

جهانِ غالب

5

جہانِ غالب

یادگارِ حکیم عبدالحمیدؒ

جلد سوم شماره 5—

نگراں

خواجہ حسن ثانی نظامی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد دوم : شمارہ: پانچ دسمبر 2007 تا مئی 2008

قیمت فی شمارہ: =/20 روپے

قیمت سالانہ: =/40 روپے

ڈاک سے: =/50 روپے

کمپوزنگ : علیزہ کمپیوٹر سنٹر، کبیر نگر، دہلی۔

طالع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

سکریٹری، غالب اکیڈمی

بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

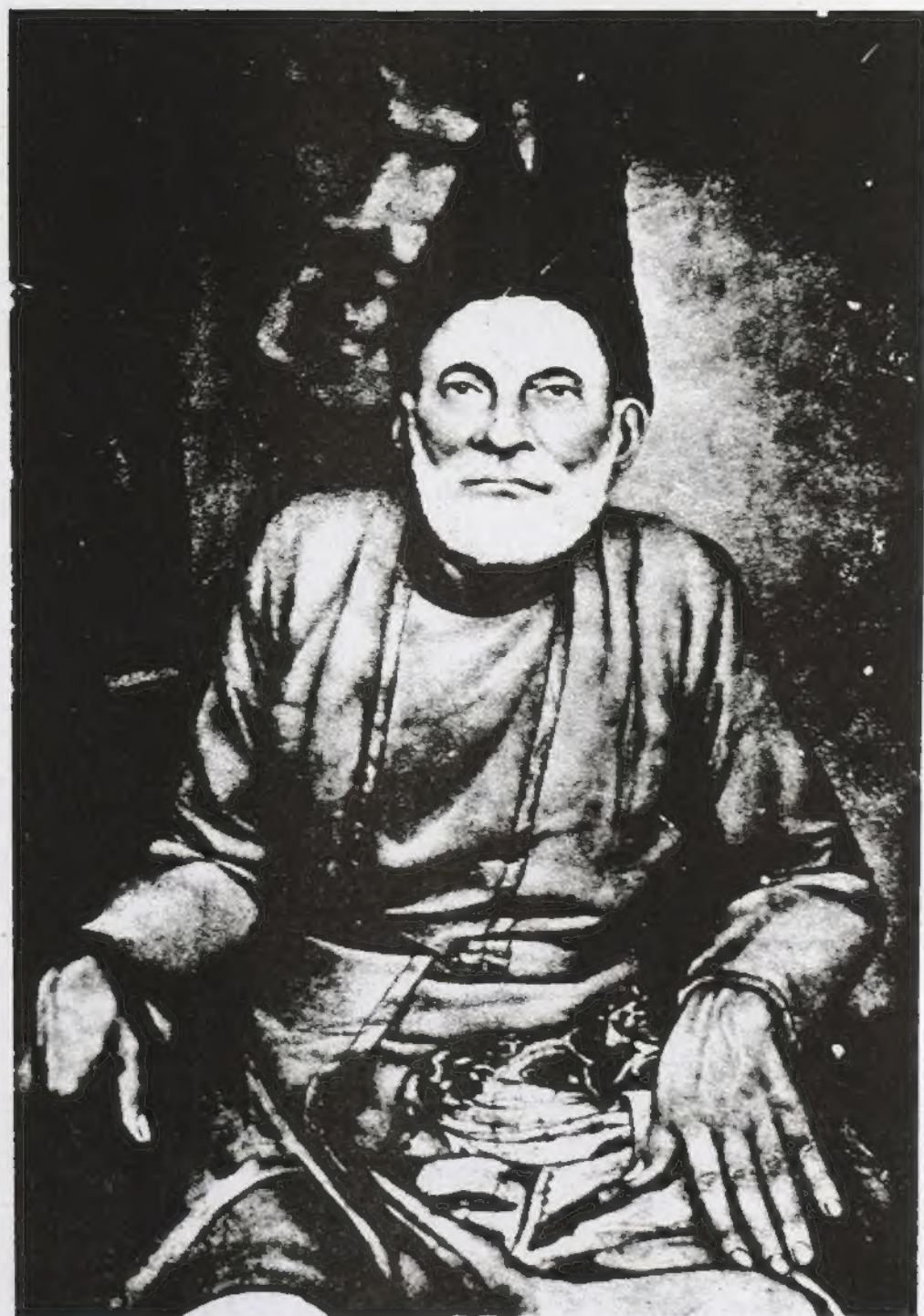
پرنٹر، پبلشر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم۔ آر۔ پرنٹرس، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی

168/1 بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

- 1- اس شمارے کے بارے میں ایڈیٹر 5
- 2- خودنوشت حکیم عبدالحمیدؒ 7
- 3- جمالیات غالب پروفیسر شکیل الرحمن 16
- 4- ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری پروفیسر الطاف احمد اعظمی 33
- 5- 1857 کے واقعات اور غالب ڈاکٹر اوصاف احمد 53
- 6- انقلاب 1857ء، بہادر شاہ ظفر اور غالب وسیم احمد سعید 64
- 7- غالب اور باندہ احسان آوارہ 79
- 8- عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت شہناز پروین 92
- 9- آپ کی بات 104
- 10- ○ کتابوں کی باتیں ڈاکٹر عقیل احمد 107
- 11- ○ ادبی سرگرمیاں 116

اس شمارے کے بارے میں

جہان غالب کے چاروں شمارے پسند کئے گئے، پانچواں شمارہ حاضر خدمت ہے۔ یہ 2008 کا پہلا شمارہ ہے۔ 2008 غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمید کی پیدائش کا سواں سال ہے۔ حکیم عبدالحمید کی شخصیت کے تعارف کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ساری زندگی ملک و قوم کی خدمت میں گزری۔ غالب اکیڈمی کے ساتھ ہی ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد پبلک اسکول، رابعہ گرلز پبلک اسکول اور دوسرے بہت سے ادارے حکیم صاحب کے قائم کردہ ہیں۔ جن سے سارا ملک فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس شمارے کا پہلا مضمون حکیم عبدالحمید کا مختصر خودنوشت ہے۔ اکیڈمی حکیم صاحب پر جلد ہی ایک کتاب علاحدہ سے شائع کر رہی ہے۔

اس شمارے کا دوسرا مضمون پروفیسر شکیل الرحمن کا جمالیات غالب، سائیکی ڈرامے کا آتشیں کردار ہے جو غالب کے استاد ملا عبد الصمد کے بارے میں ہے۔ مختلف محققین کی آرا پر بحث کرتے ہوئے پروفیسر شکیل الرحمن لکھتے ہیں:

”ہر مزد (ملا عبد الصمد) غالب کے ہمہ گیر لاشعور اور ان کے جذبہ و احساس کی تصویر تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک آئینہ۔ نہ کسی مزاج مجرد جمالیاتی جہان نے اس پیکر کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا تھا۔“

تیسرا مضمون ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری ان کے ناولوں کے حوالے سے ہے جسے پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب نے ”غالب اور ان کے معاصرین کی نثر نگاری“ پر ”سیمینار“ میں پڑھا تھا۔ نذیر احمد غالب کے معاصر تھے اور بعض ناول غالب کی حیات میں

تصنیف کئے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے اردو خطوط نگاری میں جو روش اپنائی تھی اس کا اثر اردو کی دیگر نثری اصناف میں ظاہر ہونے لگا تھا۔

2007 میں 1857 کی ایک پچاس سوئس سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی گئی ظاہر ہے یہ واقعہ بھی غالب کے ہی عہد کا ہے۔ غالب تنہا شاعر ہیں جنہوں نے 1857 سے پہلے کی دلی دیکھی اور 1857 میں دلی میں ہی رہے اور 1857 کے بعد اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس سلسلے کے دو مضامین شامل اشاعت ہیں پہلا مضمون ڈاکٹر اوصاف احمد کا 1857 کے واقعات اور غالب دستنبو نام غالب کے خطوط ہے۔ دوسرا مضمون جناب وسیم احمد سعید کا ہے جس کا عنوان انقلاب 1857 بہادر شاہ ظفر اور غالب ہے۔

غالب کے سوانح عمریوں میں غالب کے اسفار کا ذکر کم ملتا ہے۔ ڈاکٹر اکبر علی ترمذی (مرحوم) نے اپنی کتاب نامہ ہائے فارسی میں غالب کے سفر باندہ کے بارے میں لکھا ہے باندہ کے جناب احسان آوارہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا اور اپنا ایک مضمون ہمیں ارسال فرمایا ہے وہ شامل اشاعت ہے۔

غالب اپنی فارسی شاعری اور فارسی دانی پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ لیکن فارسی کے اصل مرکز ایران میں غالب کو ان کی خواہش کی مطابق پذیرائی نہ مل سکی۔ لیکن عہد حاضر میں اب ایران میں بھی ان پر کام ہو رہا ہے اس سے متعلق ایک معلوماتی مضمون عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت شہناز پروین کا ہے۔

ان مضامین کے ساتھ حسب معمول کتابوں کی باتیں۔ اکیڈمی کی سرگرمیوں کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ شمارہ بھی پسند کیا جائے گا۔

اس شمارے کے قلم کار حضرات :

- 1 پروفیسر شکیل الرحمن، مادھوبن اے 267 ساؤتھ سٹی گڑھ گاؤں
- 2 پروفیسر الطاف احمد اعظمی، آر۔ زیڈ 901 پلاٹ نمبر 402 تغلق آباد ایکسٹینشن نئی دہلی
- 3 ڈاکٹر اوصاف احمد، بی 89 سیکٹر 27 نویڈا
- 4 جناب وسیم احمد سعید، 205 سی با بر روڈ نئی دہلی
- 5 جناب احسان آوارہ، باندہ
- 6 محترمہ شہناز پروین، 1356 کلاں محل دریا گنج نئی دہلی

حکیم عبدالحمید

خودنوشت

میری تاریخ پیدائش کچھ غیر متعین سی ہے۔ میرے پاسپورٹ میں کسی طرح 25/ اگست 1908ء درج کر دی گئی تھی لیکن جب ایک بار میری خالہ فاطمہ نے بتایا کہ میں شب برات کے دوسرے یا تیسرے دن پیدا ہوا تھا تو میں نے تاریخ کی تحقیق کی۔ اس کے مطابق 17/ شعبان 1326ھ کو 14/ ستمبر 1908ء پیر کا دن نکلا۔ پیر کے دن سے میرا چونکہ ہمیشہ سے لگاؤ رہا ہے اس لئے میں نے اوپر درج کردہ تاریخ پیدائش سمجھ لی گرچہ پاسپورٹ میں 25/ اگست ہی درج چلی آرہی ہے۔

میری پیدائش اس چھوٹے سے ایک دالان والے مکان میں ہوئی جو شاید اب بھی موجود ہے اور ہمارے خاندان کے بڑے سے مکان اور حاجی قمر الدین صاحب تاجر جرم کے مکان کے درمیان واقع ہے۔ غالباً والد صاحب شادی کے بعد اسی مکان میں آگئے تھے۔ غالباً ہماری آپا جان حمیدہ بیگم بھی جو مجھ سے تین سال بڑی ہیں اور بفضلِ خدا اب بھی ہمارے درمیان ہیں، یہاں ہی پیدا ہوئی ہوں گی۔

غالباً 1910ء میں ہمارا خاندان اس مکان میں منتقل ہوا جو گلی میڑھو حلوائی میں

ہے۔ یہ مکان دو کوٹھریوں اور ایک دالان اور صحن اور اس سے آگے دروازہ تک کا راستہ اور دروازے کے سامنے پاخانہ اور پاخانہ کی دیوار کی پشت پر ایک چبوترہ جو غسل خانہ کا کام دیتا تھا۔ اس مکان کے اوپر ایک کمرہ اور صحن تھا جسے والد صاحب نے ہمارے ماموں حاجی بابو فضل الہی کو دے رکھا تھا۔ اور شادی کے بعد ہماری ممانی ننھو بیگم بھی یہاں رہتی تھیں جو بالکل ہی مختلف مزاج کی تھیں، جب کہ ان کے شوہر حاجی بابو فضل الہی اور والد صاحب کے تعلقات ایسے تھے کہ دونوں گھی شکر تھے۔ ہر کام میں مشورہ۔ دسویں تک پڑھنے کی وجہ سے انگریزی سے واقفیت، اس لئے ہمدرد کی انگریزی خط و کتابت میں مددگار۔ ”خان“ والد صاحب کا دیا ہوا خطاب تھا۔ کیونکہ وہ والد صاحب کے ہر کام میں آگے آگے رہتے تھے۔ سفر میں وہ ہمیشہ اپنے خان کے ساتھ جاتے تھے۔ کلکتہ کے سفر کی کیفیت جو خان صاحب کی زبانی معلوم ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، غالباً والد صاحب کا ہاضمہ سفر کے دوران چست و چالاک ہو جاتا تھا۔

جب میں چار سال کا تھا 1913ء میں خسرہ اور بخار میں مبتلا ہونا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ والد صاحب اور والدہ سخت پریشان تھے۔ والد صاحب میرے پاس بیٹھ جاتے اور پیٹ اور کمر سہلاتے رہتے تھے۔ ایک اور تقریب (1913) ختنوں کی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے لئے ہماری پڑوسن خالہ محمدی کے مکان کی ایک دیوار گرائی پڑی تاکہ مہمانوں کے لئے گنجائش نکالی جاسکے۔ ختنہ جراح خاندانی سمیع اللہ صاحب نے کیا تھا۔

جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ گونا گوں رہی۔ سب سے پہلے 1913ء میں مدرسہ نعمانیہ میں داخل کرایا تھا۔ جس کے بانی پھانک جش خاں میں رہنے والے مولوی

عبدالرشید اور مہتمم معاون مولانا عبدالمجید تھے۔ اچھا خاصا مدرسہ تھا۔ تقریبات بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اس مدرسہ میں قرآن وحدیث کا درس بھی ہوتا تھا جس میں افغانی اور سرحد کے طلباء ہی ہوتے تھے اور درس بھی وہی دیتے تھے۔ ایک سال کے بعد جب میں دوسری جماعت میں گیا تو اس کے استاد یا ماسٹر صاحب نے مجھے تختیوں کی اصلاح کے لئے بٹھا دیا کیونکہ میرا خط جماعت کے سب بچوں سے اچھا تھا۔ دو سال کے بعد 1915ء میں مجھے چوڑی والا ان کے اسکول میں داخل کرادیا گیا۔ یہاں کے دو تین استاد مجھے اب تک یاد ہیں اور جن سے بعد میں بھی تعلقات رہے۔ انگریزی کی کمی پورا کرنے کے لئے مجھے ماسٹر عزیز اللہ بیگ صاحب (جو اینگلو عربک اسکول میں ٹیچر تھے) کے پاس بھیجا جاتا رہا۔ لیکن یہ سلسلہ دو تین ماہ ہی رہا۔ پھر معلوم نہیں کیوں چھٹی جماعت سے مجھے اینگلو عربک اسکول میں داخل کرادیا گیا (1918)۔ 1919ء اور 1920ء میں سیاسی آندھیاں چلنی شروع ہوئیں۔ ترک موالات میں اسکول اور تعلیم بھی لپیٹ میں آگئے تو اینگلو عربک کالج کی تعلیم بھی ختم ہوئی۔ کچھ مدت تک فارسی کی تعلیم کے لئے مولوی نصیر الدین صاحب کو متعین کیا گیا، جنھوں نے آمدنامہ سے کام شروع کرایا۔ پھر کریم، گلستاں اور بوستاں کا نمبر آیا۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر دو سال کے بعد اسکولوں کی تبدیلی کیوں ہوتی رہی۔

تعلیم کا ذکر چل رہا ہے تو اس کو آخر تک پہنچا دینا چاہیے۔ 1922ء میں والد صاحب کی رحلت کے بعد ماموں حافظ نور صاحب نے طب کی تعلیم پر توجہ کی۔ حکیم عبدالرحمن صاحب جو ہمدرد کے خیر خواہوں میں تھے اور طبیبہ کالج دہلی میں استاد بھی تھے، انھوں نے ذمہ لیا کہ وہ گھر پر طب کی تعلیم دے دیں گے اور سند بھی دے دیں گے۔ چند ماہ کے بعد اس گھریلو پڑھائی سے مجھے اطمینان ہوا اور نہ ماموں صاحب کو۔ آخر میں 1925ء

کے آخر میں طبیہ کالج میں داخلہ کا فیصلہ ہوا اور میں نے باقاعدہ کلاسوں میں جانا شروع کر دیا۔ اس وقت استاد بھی پایہ کے تھے جیسے حکیم کبیر الدین صاحب، حکیم ڈاکٹر فضل الرحمن ٹونکی، حکیم الیاس خاں، حکیم استاد قانون، حکیم فرید احمد عباسی امرہوی، استاد معالجات اور پرنسپل تھے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن بہاری وغیرہ۔ تین سال تک طب کی تعلیم کا یہ سلسلہ خیر و خوبی سے چلتا رہا۔ تیسرے سال سالانہ امتحانات ہوئے تو میں نے یہ ”نحتی“ سے محسوس کیا کہ فلاں مضمون میں میرے نمبر بہت کم ہیں حالانکہ میں نے اپنے خیال میں پرچہ بڑا تفصیلی کیا تھا۔ اس زیادتی کی فریاد میں نے خود مسیح الملک حکیم اجمل خاں تک پہنچائی اور چار پانچ گھنٹے میں نے ان کے مطب میں گزارے اور بڑے غور سے مطب کے طریقوں اور مریضوں سے برتاؤ کا مطالعہ کرتا رہا۔ مجھے یہاں تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنے مطب کی زندگی پر جو 1931ء سے شروع ہوئی، ان پانچ گھنٹوں کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ اس کا اثر زندگی بھر مجھ پر رہا۔ نمبروں کی کمی کے سلسلہ میں مسیح الملک نے فرمایا کہ کالج کے معاملات میں میرا دخل مناسب نہیں ہے، پھر بھی میں دیکھوں گا۔ اس واقعہ یا حادثہ کے بعد میری طبیعت کچھ ایسی اچاٹ ہوئی کہ میں چوتھے یعنی آخری سال طبیہ کالج نہیں گیا اور یہ تعلیم ”ادھوری“ رہ گئی جو بعد میں معلوم نہیں کس کس طرح پوری ہوئی۔ شاید طالب علمی کی یہ کیفیت میری تمام زندگی میں طاری رہی اور اس کے جو نتیجے بھی ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ہمدرد کی تاریخ لکھنے والے اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔

والد صاحب کی رحلت کے بعد تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے جو مشاغل رہے اور صبح سے رات تک جو مصروفیتیں تھیں، ان کا کچھ نقشہ برادر عزیز حکیم محمد سعید نے اپنی ”سوانحی تحریروں“ میں کھینچا ہے اور ہمدرد اور کاروبار ہمدرد کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرا ہے، اس پر برادر عزیز لکھتے رہے ہیں اور آئندہ لکھنے والے لکھتے رہیں گے۔

اپنی گیارہ سال کی عمر سے ہی میری زندگی ”ضابطوں“ میں رہی۔ نماز، روزہ کی پابندی اس حد تک کہ تہجد تک کی نوبت آگئی۔ جمعہ کے دن والد صاحب کے ساتھ مدرسہ حسین بخش یا جامع مسجد میں نماز ادا کرنا، پھر دریہ کلاں کی طرف رخ کرنا اور نظام الدین کے کتب فروش کی دکان پر دم لینا اور حکیم اعظم خان اور مولانا شبلی کی جو بھی اچھی کتاب ملتی، اسے خریدنا معمول سا تھا۔ حکیم اعظم خاں کی مطبوعات کے لئے ایک خاص الماری خریدی گئی ہے، جو اب تک محفوظ ہے اور مولانا شبلی کی سیرۃ النعمان اور سفرنامہ مصر و شام شاید اب بھی برادر عزیز کے کتب خانہ میں محفوظ ہوں۔ والدہ کی رحلت کے بعد میں نے ان کتابوں کی پوری حفاظت کی۔ بعض کی جلدیں بندھوائیں اور ان کو باقاعدہ موٹے کاغذ سے محفوظ کیا۔

میرا یہ معمول بھی مدتوں رہا۔ والد صاحب کی زندگی ہی میں کہ کشمیری گیٹ کے بڑے ڈاک خانہ سے ڈاک پوسٹمن سے لے لینا اور اسے فوراً دفتر ہمدرد پہنچانا، جہاں اس پر کام شروع ہو جاتا۔ دفتر کے انچارج قاضی مشرف علی بدایونی تھے جو شروع ہی سے ہمدرد سے وابستہ رہے۔ بیچ میں دو تین سال کے لئے ملایا چلے گئے تھے۔ واپسی پر 1914ء میں پھر دفتر ہمدرد کے انچارج کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ جواب طلب خطوط کے جوابات لکھنا اور فرمائشی خطوں کی تعمیل، ان کا ذمہ تھا اور شام کو دواؤں کے پارسلوں کو ڈاک خانہ کے حوالے کرنا۔ اس وقت ڈاک چالیس پچاس خطوں پر مشتمل تھی۔ جس دن ساٹھ یا اس سے زیادہ خطوط ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی۔ جوابی خطوں کی نقلیں مجھ سے کرائی جاتی تھیں۔ اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ تجارتی خط لکھنے کا سلیقہ ابتداً آیا اور ہندوستان کے تمام صوبوں اور ضلعوں وغیرہ کے نام، مقام مجھے ازبر ہو گئے، جس سے اب تک فائدہ پہنچ رہا ہے۔

اسی عمر (10) میں نیچے دواخانہ میں جو شاندوں کی پڑیوں کے ڈھیر لگا دیتا۔ تیاری یا فرمائشی نسخے باندھنے والوں کو دواؤں کے خانوں میں سے تسلوں دوائیں نکال نکال کر نسخہ بند کو دیتا جس سے دواؤں کی شناخت کے علاوہ ان کے خانے تک یاد ہو گئے۔ کبھی کبھی خریداروں کے لئے نسخہ بندی بھی کر لیتا تھا اور بقول برادر عزیز م حکیم حافظ محمد سعید، جب میں گدی پر بیٹھتا تو خریداروں کا ”تانتا“ بندھ جاتا تھا۔

اب میں چند متفرق باتوں کی طرف آ کر اس ”سوانح“ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد کے حالات پر اور اصحاب نے بھی کچھ لکھا ہے اور برادر عزیز نے تو سوانح عمری کا حق ادا کر دیا ہے۔

نماز، روزہ اور دو ڈھائی بجے تہجد کا ذکر تو اوپر آ گیا ہے۔ مسجد گلی شریف بیک، جو کوچہ کاشغری کے سامنے تھی اور جس کے متولی ہمارے نانا ابا شیخ کریم بخش تھے، ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پرانی مسجد کی صفائی کا میں اتنا خیال رکھتا تھا کہ ہر ہفتہ وہاں جھاڑو کے علاوہ فرشوں کی دھلائی بھی ہوتی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد اس مسجد کو ازسرنو تعمیر کرایا اور اس میں ایک دودکانوں کی گنجائش بھی نکالی گئی۔ تعمیر کا یہ کام میری نگرانی میں ہوا اور نواب سائل مرحوم نے اس کی تاریخ بھی نکالی۔

خدا کا گھر بنایا رابعہ بیگم نے ایک

تعمیر کا یہ کام بھی مستری عظیم خاں کے ذریعہ ہمیشہ کی طرح ہوا۔ جب ہم حوض قاضی کے مکان سے کوچہ کاشغری کے مکان میں منتقل ہوئے نومبر 1918ء میں تو میرا بستر اندر کے دالان میں مشرق کی طرف سامان کی کوٹھری کے باہر لگایا گیا۔ پائیتوں میں ایک طاق تھا جس میں کتابیں وغیرہ رکھ لیتا۔ طاق کے اوپر ایک دن دیکھنے والوں نے

دیکھا چار پانچ کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں اور ان کیلوں کے اوپر کاغذ کے لیبل لگے ہوئے ہیں جن پر کرتا، پاجامہ، بنیان اور اچکن وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ترتیب کا مظاہرہ اس عمر (10 سال) میں قابل ذکر ہی سمجھا جائے گا۔ میں نے اپنی پڑھائی کے لئے اس مکان کی پرانی بیٹھک کو چنا۔

گھر سے دو خانہ اکثر والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جب میں پیچھے ہو جاتا تو میں اپنے قدم وہیں رکھتا تھا جہاں ان کے قدم پڑتے تھے۔ بعد میں یہ ”پریکٹس“ بھی شروع ہوئی کہ جب والد صاحب دو خانہ سے گھر پہنچتے تو میں گھر کے دروازے سے طمنے میں ”پناخہ“ رکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا۔

چوڑی والوں کے مدرسہ میں بعض طالب علم مجھے گھیر لیا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ آلو گرم ہے یا سرد یا چننا تر ہے یا خشک۔ میں ان کو چیزوں کے مزاج بتاتا تو وہ بھی خوش ہوتے اور میں بھی اپنے آپ کو حکیم ہی سمجھتا۔

بچپن میں مجھے نزلہ زکام کی شکایت بہت رہتی تھی جس کے لئے ماموں عنایت الہی ہسپتال لے جاتے تھے یا نانا ابا حکیم نواب جان صاحب کے ہاں۔ اسی نزلہ کی وجہ سے آدھے سر کا درد بھی اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ ہر روز صبح ہی صبح جو شانہ پلاتی تھیں لیکن نزلہ زکام جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔

1923ء میں میں نے طبی رسالے ”الحکیم“ اور ”حامی الصحت“ پڑھنے شروع کر دیے۔ عام معلومات طبی کے علاوہ جب ان رسالوں میں ست لوہان یا سلاجیت مصفیٰ کی ترکیبیں پڑھنے کو ملیں تو میں گھر میں یہ چیزیں بنانے کی کوشش بھی کرتا۔

ان طبی معلومات ہی کی وجہ سے مجھ پر قدرت سے قریب رہنے کا اور قدرتی

علاج کے راز منکشف ہونے شروع ہوئے۔ صبح کی تفریح کا آغاز ہوا جس کا نقشہ برادر عزیز نے اپنے خاص انداز میں کھینچا ہے۔ گرم پانی کو خیر باد کہہ دیا گیا اور ٹھنڈا پانی گرم و سرد موسم کا ساتھی ہو گیا۔ صبح کو ٹھنڈے پانی سے غسل وغیرہ کا ”جہاد“ شروع ہوا۔ دسمبر اور جنوری کی سردی میں جب گھر کے لوگ لحافوں میں دبکے پڑے ہوتے تھے، میں اوپر ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہوتا۔ ان ”بے ہنگم“ باتوں کی وجہ سے والدہ صاحبہ مجھے ”جن“ کہنے لگیں۔ اس جن پنے نے نزلہ زکام کو تو بدلتے موسم کا، وہ بھی کبھی کبھی ایک یادگار بنا دیا اور سر کے درد نے پھر منہ تک نہیں دکھایا۔ اب میں سر کے درد کی ”تعریف ذاتی“ بھی نہیں کر سکتا اور وہ کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتا جو اور لوگوں کی درد سر میں ہوتی ہے۔

نہ نیند کی کمی کا مجھ پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کاموں کی زیادتیوں کا۔ بس ایک قسم کا بھاری پن شاذ و نادر ہوتا ہے جو معمولی تفریح سے یا آرام کرنے یا ذرا ”قیلولی“ کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی حال میں اپریل کے شروع میں اتوار کے مطب کی وجہ سے کراچی سے واپسی رات کے جہاز سے ہوئی جس نے رات کے دو بجے سے ذرا پہلے گھر پہنچایا۔ ڈیڑھ دو گھنٹے غنیمت رہے۔ نیند آگئی۔ ساڑھے چار بجے صبح میں سب کام حسب معمول شروع کر دیے اور ناشتہ کے بعد ٹھیک نو بجے مطب پہنچ گیا۔ دو بجے تک مریضوں کی خدمت کرتا رہا۔ دو بجے برادر حکیم اقبال نے خوشامد کر کے مجھے روانہ کیا۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھ کر صرف ایک گھنٹے سو کر بالکل تروتازہ تھا۔

اس ضمن میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد (5 سال عمر) سے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکل رہا ہو اور میں سو رہا ہوں خواہ کوئی حالت مرض ہی کیوں نہ ہو۔

والد صاحب سے متعلق آخر میں دو ایک باتیں اور لکھ دوں تو اچھا ہی ہے۔ کشتہ کے علاوہ وہ گھر میں ابتدائی کام خود کرتے تھے۔ کھل کرنے میں والدہ صاحبہ یا میں مدد کر دیتے تھے۔ ”باغبانی“ کا بھی شوق تھا۔ گھر میں سبزے کے لئے تو جگہ نہیں تھی لیکن پودوں کے گھمے ہی اس شوق کو پورا کرتے تھے یا بعض بیجوں کو اگا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ حسب نسل اور شاہ پسند کے گملے مجھے اب تک یاد ہیں۔

آخر میں انھوں نے کارخانہ روغن بادام کی بنیاد ڈالی جس کے سرخ رنگ کے اشتہاری کارڈ چھپوائے اور جو دو خانہ کے لٹریچر میں بھیجے جاتے تھے۔ پتہ یہ تھا۔ ایم۔ ایم۔ اے۔ مجید، کارخانہ روغن بادام، کوچہ کاشغری، بازار سیتارام، دہلی۔ اپنی زندگی میں اس کارخانے کا کام وہی کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 1926ء تک یہ کام میں نے سنبھالے رکھا۔ پھر میری توجہ تعلیم اور کاروبار ہمدرد پر ہی مرکوز ہو گئی۔

آخر میں والد صاحب کا یہ ”مقولہ تنبیہی“ دہرا دوں تو اچھا ہے، جو انھوں نے ایک بار اپنے دو اساز سے کہا تھا۔

”اگر تم نے اپنے کاموں میں ذرا بھی بددیانتی کی تو قیامت کے دن تمھارا گریباں ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔“

پروفیسر شکیل الرحمن

جمالیات غالب سائیکی ڈرامے کا ایک آتشیں کردار

غالب نے پس کوچہ سے غیر شعوری طور پر اپنی سائیکی (Psyche) کی جانب اشارہ کیا ہے

مراد لیست بہ پس کوچہ گرفتاری

کشادہ روئے تراز شاہدان بازاری

(قصیدہ دوم در نعت کلیات ص 473)

دل کی عام شاہراہ کے پیچھے ایک ”پس کوچہ“ بھی ہے۔ شعور کی سطح پر المناک تجربوں اور معاشرے کی میکینیت کا اثر شاعر کے دل پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اذیتوں کا شکار رہتا ہے لیکن اسے اس بات کا احساس ہے کہ دل سے لگ کر ایک پس کوچہ بھی ہے، باطن کا پس کوچہ، اتنا کشادہ ہے کہ یہاں رنگ و بو کی دنیا آباد ہوگئی ہے، غالب کی حسن شناسی کی یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے، شاعر کے گہرے جمالیاتی وجدان کی ایک پُر اسرار دلکش تصویر ابھرتی

ہے۔ غالب کا جمالیاتی رجحان پھیلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے۔ پس کوچہ پھیل کر کائنات کے حسن و جمال کو جذب کر لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں شاعریہ محسوس کرنے لگتا ہے:

گل جدا ناشد از شاخ بد امان من است

کائنات کے تمام حسن کو سمیٹ لینے کی خواہش بلاشبہ لاشعور یا ”سائیکی“ کے پھیلاؤ کی آرزو کی جانب اشارہ کرتی ہے، غالبیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس صداقت پر ہم نے بہت کم غور کیا ہے کہ شعور، لاشعور کے سمندر میں ایک تنہا سا جزیرہ ہے۔

غالب اپنے باطن میں شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے وجود میں آتش زرتشت کے شرار چھپے ہوئے ہیں (شرار آتش زرتشت در نہاد م بود) اور اس بات پر فخر کرتے ہیں۔

عمر ہا چرخ بگر دو کہ جگر سوختہ ای

چون من آزرده آذر نفساں بر خیزد!

یعنی آسمان مدتوں چکر کھاتا ہے تب کہیں ایک مجھ سا جگر سوختہ آتش نفسوں کے خاندان سے پیدا ہوتا ہے۔

غالبیات میں ”آتش“ ایک معنی جہت دار آرچ ٹائپ (Archtype) ہے جس سے جانے کتنے استعارات و علامات خلق ہوئے ہیں۔ یہ آرچ ٹائپ ایک ایسا Psychic Force ہے جس سے ’فینومینن‘ خلق ہوتے رہتے ہیں۔ غالب کی شاعری جب ڈراما بن جاتی ہے تو کئی زندہ اور متحرک کردار وجود میں آتے ہیں، ’سائیکی‘ متحرک ہو جاتی ہے تو جمالیات بصیرت اور وژن کے ساتھ اس قسم کے تجربے ملتے ہیں:

پیکرم از خاک و دل از آتش است
روشنی آب و گل از آتش است

از بروں سو آیم اما از دروں سو آتشم
ماہی از جوے سمندر یا بی از دریاے من

ہنم از گداز دل در جگر آتشے چوہیل
غالب اگر دم سخن رہ بہ ضمیر من بری

تخلیق فن کے لمحوں میں اگر تم باطن میں میری حالت دیکھو تو معلوم ہوگا کہ آگ کا ایک سیلاب دل سے جگرتک بہہ رہا ہے۔ آگ کا یہ سیلاب شاعر کی حسی اور اضطرابی کیفیتوں اور تخلیق کے پراسر عمل کو سمجھا رہا ہے۔ دل سے جگرتک آگ کا یہ سیلاب جمالیاتی تجربوں اور Depth Perception کے تئیں بیدار کر دیتا ہے اس طرح کہ قاری تیسری جہت تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں:

آتش چکد زہر بن مویم اگر بفرض
ذوقم بخود قرار گل و گلستاں دہد

مردنگے سے چنگاریاں اور شعلے نکلیں تو وژن ان سے گلستاں بنالے گا! اور واقعی
گلستان بن جاتا ہے:

نگہم گرم سے اک آگ ٹپکتی ہے اسد
ہے چراغاں خس و خاشاک گلستان مجھ سے

شاعر کے احساس جمال اور نشاطِ جمال کو سمجھنے کے لیے یہ خیال کافی ہے کہ میرے دل سے جو آگ نکلتی ہے اس سے حسن کی تخلیق ہوتی ہے، میرے وجود کی آگ سے حسن کی تخلیق کا عمل جاری ہے۔ یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر میں کسماتے حسن کو سنگ تراش باہر نکالتا ہے۔ بات یہ بھی ہے کہ شرارِ سنگ لعل کے رخ کا جمال بن جاتا ہے۔ غالب کے پس کوچے میں عجم کا آتشکدہ روشن ہے۔ ہم اسے شعلہ نوائی کی صورت میں پہچانتے ہیں:

سوخت آتشکدہ ز آتش نفسم بخشیدند
ریخت بتخانہ ز ناقوس فغانم دادند

کہتے ہیں آتش کدہ جل بجھ گیا تو کیا میری تقدیر نے مجھے جو شعلہ نوائی بخشی ہے وہ کیا کم ہے۔ بت خانہ ٹوٹ گیا تو کیا میرے حصے میں ناقوس کی سی فریاد و فغاں تو آئی۔ شاہانِ ایران کے علم کے جواہرات ٹوٹے۔ توڑ لیے گئے، ان کے عوض مجھے گوہر بارِ قلم تو ملا:

گہرازِ رایت شاہانِ عجم بر چیدند
بعوضِ خامہ گنجینہ فشانم دادند

غالب کے آتشیں جمالیاتی تجربوں کے کیف و اثر کے پیچھے جو طلسمی فکر ہے اور وجدانِ ارتعاش اور جمالیاتی کیفیتیں ہیں انھیں سمجھنے میں یہ حسی تاثرات اہمیت رکھتے ہیں۔

غالب ایک ہمہ گیر تہہ دار آریائی لاشعور کے مالک ہیں جس کی وجہ سے ان کی فارسی اور اردو شاعری میں کئی ”سائیکو ڈرامے“ (Psycho Drama) متاثر کرتے ہیں۔ ان کے کردار گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار ہر مزدِ عبدالصمد کا ہے جس کے متعلق 1969ء میں میں نے لکھا تھا:

”ہرمزد عبدالصمد کے پیکر کی تشکیل علم کی روشنی کی نئی دریافت تھی۔ آئین معنی آفرینی سیکھنے کے لیے غالب نے اپنی سائیکی کے آئینہ آتشیں سے گفتگو کی تھی۔“
(تخلیل الرحمن۔ غالب کی جمالیات)

مولانا حالی نے تحریر فرمایا ہے:

”مرزا غالب مع اپنے چھوٹے بھائی کے سن شعور تک آگرے ہی میں رہے۔ اگرچہ سات برس کی عمر سے وہ دلی میں آنے جانے لگے لیکن شادی کے بعد تک ان کی مستقل سکونت آگرے ہی میں رہی اور شیخ معظم جو اس زمانے میں آگرے کے نامی معلموں میں سے تھے ان سے تعلیم پاتے رہے، ان کے بعد ایک پارسی نژاد جس کا نام آتش پرستی کے زمانے میں ہرمزد تھا اور بعد میں مسلمان ہونے کے بعد عبدالصمد رکھا گیا۔ غالباً آگرے میں سیاحانہ وارد ہوا جو کہ دو برس تک مرزا کے پاس آگرے میں اور پھر دلی میں مقیم رہا۔ مرزانے اس سے فارسی زبان میں کسی قدر بصیرت پیدا کی“
(یادگار غالب ص 4)

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”اگرچہ کبھی کبھی مرزا کی زبان سے یہ بھی سنا گیا کہ مجھ کو مبداء فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے اور عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے۔“

(ایہا ص 4)

غالب نے ہرمزد یا عبدالصمد کو تیمسار (زرتشتیوں کے یہاں نہایت تعظیم کا لفظ) کے لفظ سے یاد کیا ہے، مولانا حالی کے یہ جملے ذہن میں رکھئے۔

”ایک شخص پارسی نژاد جس کا نام آتش پرستی کے زمانے میں ہرمزد تھا“

(یادگار غالب ص 4)

”اس کو (ہرمزد کو) بلفظ تیمسار جو پارسیوں کے ہاں نہایت تعظیم کا لفظ ہے یاد کیا ہے۔“ (ایہا ص 5)

”مرزا کی چودہ برس کی عمر تھی جب عبدالصمد ان کے مکان پر وارد ہوا۔“

(ایہا ص 5)

”اس نے (ہرمزد) تمام فارسی زبان کے مقدس اصول اور گراور پارسیوں کے مذہبی خیالات اور اسرار جن کو فارسی زبان کے سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہے اور پارسی و سنسکرت کا متحد الاصل ہونا اور اس قسم کی اور ضروری باتیں مرزا کے دل میں تہ نشین کر دی تھیں“ (یادگار غالب ص 5)

غالب نے لکھا ہے:

”بد و فطرت سے میری طبیعت کو زبان فارسی سے ایک لگاؤ تھا، چاہتا تھا کہ فرہنگیوں سے بڑھ کر کوئی ماخذ مجھ کو ملے بارے مراد برآئی اور اکابر پارس میں سے ایک بزرگ یہاں وارد ہوا اور اکبر آباد کے فقیر کے مکان پر دو برس رہا اور میں نے اس سے حقائق و دقائق زبان پارسی کے معلوم کیے، اب مجھے اس امر خاص میں نفس مطمئنہ حاصل ہے مگر دعویٰ اجتہاد نہیں ہے۔ بحث کا طریقہ یاد نہیں“ (مکاتیب غالب ص 6)

”لطائف غیبی (غالب نے میاں داد خاں سیاح کے نام سے شائع کی تھی) اور جناب ضیاء الدین کے نام ایک خط میں (بحوالہ علی گڑھ میگزین۔ غالب نمبر 1949ء) غالب نے ہرمزد کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ یزدکار بننے والا ہے، سلسلہ نسب ساسان پنجم سے ملتا ہے، یزدکار امیر زادہ تھا اور جلیل القدر امیر زادوں میں شمار ہوتا تھا، علمائے عرب و بغداد سے پچاس برس تک تعلیم حاصل کی اور مسلمان ہو گیا اور اپنا نام عبدالصمد

رکھا۔ 1226ھ میں آگرہ آیا اور دو برس غالب کا مہمان رہا۔

قاضی عبدالودود صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ غالب نے یہ نہیں بتایا کہ آگرہ کہاں سے آیا تھا اور وہاں سے اس کا کہاں جانا ہوا۔ غالب کے قیام دہلی کے بعد تک اس سے مراسلت رہی اور وہ کبھی کبھی اپنے خط میں اپنا نام عبدالصمد کی جگہ ”اروند بندہ“ بھی لکھا کرتا تھا۔ غالب نے یہ نہیں بتایا کہ 1226ھ میں اس کی کیا عمر تھی لیکن جس شخص نے پچاس برس علمائے عرب و بغداد سے تحصیل علم کی ہو وہ اس وقت 65 برس سے کم کا ہو، یہ قرین قیاس نہیں، زمانہ وفات کی تعیین غالب نے نہیں کی لیکن قاطع وغیرہ میں جو الفاظ اس کے لیے استعمال کئے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ قاطع (قاطع برہان) کی تصنیف سے پہلے ہی وہ راہی عدم ہو چکا تھا۔ عبدالصمد سے استفادہ کے بابت دہلی اعلان کے باوجود غالب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ”مجھ کو مبداء فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے اور عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے، چوں کہ مجھ کو لوگ بے استاد کہتے تھے ان کا منہ بند کرنے کو میں نے ایک فرضی استاد گڑھ لیا۔“ (یادگار غالب)

(ہرمزد ثم عبدالصمد مطبوعہ احوال غالب۔ مرتبہ ڈاکٹر مختار الدین احمد 1953ء)

قاضی صاحب کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہرمزد یا عبدالصمد خارجی وجود نہیں رکھتا تھا، ان کے دلائل ٹھوس ہیں اور ان کے مقالے سے غالب کے مزاج کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جناب مالک رام نے قاضی صاحب کی تحقیق کو چیلنج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے (دیکھئے ”ذکر غالب“ چوتھا ایڈیشن 1964ء ص 35)۔ حالی کی ایک عبارت سے یہ سمجھنا کہ ہرمزد یا عبدالصمد ایک تاریخی شخصیت ہے اور دوسری عبارت کا یہ مفہوم نکالنا کہ یہ غالب کی شوخی تھی، مناسب نہیں

ہے۔ جناب مالک رام نے تحریر فرمایا ہے:

”یہ واقعہ ہے کہ مرزا غالب کو فارسی زبان سے قدرتی لگاؤ تھا۔ مگر اس ذوق کو چمکایا ملا عبد الصمد ایرانی نے جیسا کہ مرزا نے خود لکھا ہے کہ ملا عبد الصمد ایران کے ایک امیر زادہ جلیل القدر تھے۔ وہ یزد کے رہنے والے اور نسلاً زردشتی تھے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام ہرمزد تھا۔ وہ 1226ھ (1810-1811) میں سیر و سیاحت کرنے ہندوستان آئے اور اکبر آباد میں وارد ہوئے۔ مرزا غالب کی عمر اس وقت یہی چودہ برس کی ہوگی، مرزا نے انہیں دو برس تک اپنے یہاں ٹھہرایا۔ اور ان سے تعلیم حاصل کی۔“ (ذکر غالب 1964ء ص 35)

(بحوالہ لطائف غیبی ص 25، درفش کاویانی ص 14-13)

آگے فرماتے ہیں:

”ملا عبد الصمد کی مادری زبان فارسی تھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ زردشتی مذہب کے پیرو تھے، چونکہ زردشتیوں کا تمام مذہبی سرمایہ قدیم فارسی زبان میں ہے اس لیے ان کا فارسی زبان کا فاضل ہر ناچنداں تعجب کا مقام نہیں۔ اس کے علاوہ وہ عربی کے عالم بھی تھے۔ انھوں نے مدتوں علمائے عرب و بغداد کی خدمت میں رہ کر علوم عربیہ حاصل کیے تھے۔“ (بحوالہ تیغ تیز (غالب) ص 14-13 لطائف غیبی ص 35)

”..... پس گویہ سچ ہے کہ مرزا کی فارسی دانی کا سنگ بنیاد مولوی محمد معظم

کے ہاتھوں رکھا گیا تھا لیکن اس عمارت کی تکمیل ملا عبد الصمد کے چابک دست اور ماہر ہاتھوں سے ایسے شاندار طریقے پر ہوئی کہ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ملا عبد الصمد نے ہندوستان سے واپس جانے کے بعد بھی مرزا غالب سے خط و کتابت جاری رکھی“

(بحوالہ درفش کاویانی ص 18 اور یادگار غالب ص 15)

نوائے ادب کے مضمون میں حالی کی ایک عبارت سے اتفاق کرتے ہوئے جناب مالک رام نے یہ فرمایا کہ قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عبدالصمد واقعی ایک تاریخی شخصیت ہے۔ حالی کی دوسری عبارت کا جائزہ لیتے ہوئے جناب مالک رام نے فرمایا ہے: ”جو مرزا کی افتاد طبع سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں خلاف واقع باتیں بنانے میں اور لطیفہ چھانٹنے میں لطف آتا ہے۔ انہوں نے بے تکلف دوستوں کے حلقے میں یہ چھینٹاڑا کیا کہ اجی کون شاگرد اور کہاں کا استاد۔ وہ لوگ مجھے بے استادہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، میں نے ان کے لیے ایک استاد پیدا کر لیا تو جاننے والے اسے بھی ان کے دوسرے لطیفوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتے ہوں گے۔“

(ملاً عبدالصمد استاد غالب، نوائے ادب 1952ء ص 73)

ہر مزدیا عبدالصمد کے خارجی وجود کے متعلق جناب مالک رام کی کوئی بات نئی نہیں ہے یہ وہی باتیں ہیں جو غالب اور حالی نے لکھی ہیں دوسری بات یہ کہ مرزا کو خلاف توقع باتیں بنانے اور لطیفہ چھانٹنے میں لطف آتا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ایک استاد پیدا کر لیا ہے ایک لطیفہ تھا اور اس سے ان کی شوخ طبیعت کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف قیاس آرائی ہی تو ہے۔ اگر یہ لطیفہ تھا یا ان کی شوخی تھی تو استاد کے پیکر کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اور ان کی شوخی کا ایک ٹھوس پس منظر بھی موجود ہے۔ اس ”حیوان ظریف“ کی راست گفتاری کا جائزہ اس طرح کیوں لیا جائے؟ غالب کی شخصیت اتنی سادہ اور خط مستقیم کی طرح سیدھی نہیں تھی، حالی مرزا کی حق پسندی، راست گفتاری اور لطیفہ گوئی میں الجھ گئے، وہ صرف حیوان ظریف کو پکڑ سکے۔ اس آدمی کی پیچیدہ شخصیت ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ غالب

کی شخصیت پھیلی ہوئی پہلو دار اور تہہ دار ہے۔ ان کی ذات خود گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ وہ طلسم الفاظ کے ایک بڑے جادوگر ہیں۔ ان کی سائیکی (Psyche) میں اتھر کی نغمہ ریز لہریں ہیں۔ ان کے ذہن کے کیمیائی عمل کی پہچان آسان نہیں ہے۔ غالب کے ذہن تک حالی کی رسائی ممکن نہ تھی۔

جناب امتیاز علی خان عرشی نے درست فرمایا ہے:

”مرزا صاحب نے اس بزرگ کا نام عبدالصمد اور سال ورود 1226ھ (1812ء) بتایا ہے لیکن برہان قاطع کے ادبی ہنگامے سے پہلے کسی جگہ اس علامہ دہر استاد کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ بحالت جوانی کلکتے میں جو معرکہ پیش آیا تھا اس کا تقاضا تھا کہ مخالفین کے سامنے ایسے یکتا استاد سے استفادے کا اظہار کرتے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ملا عبدالصمد خود ان کے ذہن کی پیداوار تو نہیں۔“

(مکاتیب غالب 1949 ص 15)

عرشی صاحب نے حالی کی دوسری عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بیان سے یہ شبہ حد یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ (ایضاً ص 15)

جناب قاضی عبدالودود نے اپنے پر مغز مقالے میں تحریر کیا ہے۔ ”ساسان پنجم بھی جس سے غالب عبدالصمد کا سلسلہ نسب ملاتے ہیں۔ ایک خیالی ہستی ہے۔ ساسان پنجم کا جو نسب نامہ دبستان مذاہب میں ہے دساتیر کے مطابق ہے لیکن کسی طرح باور کرنے کے قابل نہیں۔ ساسان پنجم خسرو پرویز، تیسرہ شیردان کا ہم عصر ہے، دارا کو جو سکندر سے مغلوب ہوا اسی کا جدِ سومی لکھا ہے حالانکہ پرویز اور دارا کے درمیان 500 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔“ (ہرمزد پنجم عبدالصمد، حاشیہ، احوال غالب ص 242)

غالب کے مخالفین نے اس معاملے میں صرف دو باتوں پر غور کیا ہے۔

- (1) ہر مزدیا عبدالصمد سے جو باتیں غالب نے منسوب کی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں اور (2) چودہ (14) برس کی عمر میں غالب نے اس استاد سے بھلا کیا استفادہ کیا ہوگا۔

قاضی عبدالودود صاحب نے حالی کے خیال پر مناسب تنقید کی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ”غالب نے یہ بات کہی ضرور تھی کہ عبدالصمد وجود خارجی نہیں رکھتا تھا ورنہ حالی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ قاضی صاحب نے حکیم غلام رضا خان دہلوی کے ان الفاظ کا حوالہ دے کر اپنی تحقیق کو اور اہم بنا دیا ہے کہ ”صحیح امر تو یہ ہے کہ مرزا نے نہ تو فارسی کلام کسی کو دکھایا نہ اردو۔ یہ جو مرزا صاحب عبدالصمد کو اپنا استاد لکھتے ہیں اس شخص کا وجود ذہن میں تھا خارج میں نہ تھا۔“

(شہباز کے استفسار کے جواب میں: ہر مزدثم عبدالصمد احوال غالب ص 351)

قاضی صاحب نے اس خیال کو بھی رد کر دیا ہے کہ ملا عبدالصمد نے کسی دوسرے ملک سے غالب کو خط لکھا تھا۔ (احوال غالب، ص 250)

ڈاکٹر سید عبداللہ کہ جنہوں نے ”یادگار غالب“ کو غالب کی پرانی اور نئی سوانح عمریوں میں سب سے نمایاں جگہ دی، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ:

”حالی نے غالب کا نفسیاتی تجزیہ نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اپنے دور کے مذاق کے مطابق وہ کربھی نہیں سکتے تھے، ممکن ہے کہ یہ عیب ہو لیکن میری نظر میں اس عیب سے بڑا (بشرطیکہ عیب ہو)، یہ عیب ”یادگار غالب“ میں پایا جاتا ہے کہ حالی نے بعض واقعات کو حل ناشد چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً ملا عبدالصمد کی شاگردی کا مسئلہ، پنشن کا تصفیہ، قدردانی اور

بے قدرى کا قصہ، ان معاملات میں حالى سے اس سے بہتر تحقیق کی توقع تھی مگر ان سے ہو نہیں سکی۔“ (غالب کی سوانح عمریاں۔ ماہ نو، کراچی، جون 1964)

ہرمزد (عبدالصمد) غالب کی سائیکى کا ایک آتشیں پیکر تھا جس کی ایک خارجی صورت اس طرح نمایاں ہوئی تھی۔ آتش اور بلندی یا رفعت کے آرچ ٹائپ (Archetype) نے اس کی تخلیق کی تھی، ہرمزد غالب کے ہمہ گیر لاشعور اور ان کے جذبہ و احساس کی تصویر تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک آئینہ۔ زرکسى مزاج اور مجرد جمالیاتی رجحان نے اس پیکر کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ فن کار بعض حالات میں جب زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہے یا احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے تو وہ اکثر ”بلندی“ یا ”رفعت“ کے آرچ ٹائپ کو لاشعوری طور پر شدت سے ابھارتا ہے۔ غالب کے بنیادی آرچ ٹائپ، ’آتش‘ نے اس صورت کی تخلیق میں زیادہ مدد کی ہے۔

ہرمزد، زرتشتی، ایران، آتش پرستی، تیمسار، ارونڈ بندہ، پارسی نژاد، پارسیوں کے مذہبی خیالات اور اسرار، پارسی اور سنسکرت ان تمام لفظوں کے پیچھے نسلی شعور ان بنیادی آرچ ٹائپ، ’آتش‘ اور نور کا عمل محسوس ہوتا ہے۔

ملا عبدالصمد، اسلام، علمائے عرب و بغداد سے تعلیم و تربیت یا علوم عربیہ، یہ وہ لباس ہے جسے غالب نے شعوری طور پر اس پیکر کو پہنایا ہے، اس کی اہمیت اور معنویت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ غالب تو سچے کفر کی اسی پیغمبرانہ شان سے پہچانے جاتے ہیں۔ آریائی مزاج (ایرانی۔ ہندی) عربی عقائد اور ہندوستانی تہذیب و تربیت سے اس حیاتی پیکر کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ غالب کے خود اپنے اس پیکر کی ایک جھلک ہے۔ جس کی مکمل تصویر ان کے لاشعور میں مجرد صورت میں ہوگی۔ اس پیکر کی تشکیل میں جن حالات کو دخل

ہے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ ان ہی حالات نے لاشعور کو متحرک کیا ہے اور یہ تصویر اجاگر ہوئی ہے۔

ضعیف ایک ترک جسے اپنی نسلی برتری کا شدید نفسیاتی احساس تھا، اعتراضات کی بوچھاڑ سے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی وضع داری، حسن پسندی، انانیت، نرگسی رجحان اور اپنی شخصیت اور سائیکسی کو سنبھالے چودہ برس کا نوجوان بن جاتا ہے۔ اپنے وژن میں آگرہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک صبح دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک آتشیں پیکر نظر آتا ہے جو ہر مزد بن جاتا ہے۔ وہ آتش کے اس پیکر کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، اسے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ خود اس کے اپنے وجود کا حصہ ہے، اس نے خود اسے باطن سے نکال کر خارج میں رکھا تھا اور اسے سیاح بنایا تھا، ملا عبد الصمد کا لباس پہنا کر اسے صرف ’دو برس‘ ساتھ رکھتا ہے۔ باطن میں یہ آتشیں پیکر جذب ہو جاتا ہے اور شخصیت کی تکمیل کا احساس ہو جاتا ہے تو خارجی وجود پگھل جاتا ہے، کہتا ہے دو سال بعد اسے رخصت کر دیا:

’وژن‘ کی اس حیاتی تصویر اور پورے عمل سے ایک بار پھر ضعیف ایک ترک کی انانیت، رفعت اور بلندی اور آریائی آتشیں لہروں کے ساتھ لہرانے لگتی ہے۔ نسلی برتری کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہندی نژاد فرہنگ لکھنے والوں سے خود کو زیادہ بلند پاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے ہندوستان کا تنہا فارسی داں سمجھا جائے۔ کہتا ہے ’فارسی زبان کا ملکہ مجھ کو خدا نے دیا ہے۔ عشق کمالی میں نے استاد سے حاصل کیا‘۔ (نامہ غالب، ص 185) اور ’فارسی کی جو فرہنگیں حضرات نے لکھی ہیں مطلب مندرجہ کس اصول پر منضبط کیے ہیں اور اس کا علم کس استاد سے حاصل کیا۔‘ (نامہ غالب، ص 185)

اس غسل آتشیں کے ساتھ ہی وہ بڑے مدلل اور منطقی انداز میں ادبی مباحث کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ فرہنگ نگاروں کے متعلق اصولی باتیں کرتا ہے۔ ایک تخلیقی فنکار کی آواز گونجتی ہے۔ علمی، ادبی اور لسانی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے اس عمر میں اپنی پہلو دار شخصیت اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے جانے کتنے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس کی آواز کہیں بہت گہر ہو جاتی ہے اور کہیں بہت تیز لہجے میں عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ تلخیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس آتشیں حسی پیکر کو جذب کرتے ہی وضع دار، حسن پسند اور صاحب ذوق شاعر کے علم اور اس کی شخصیت کے بہت سے گوشے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو میں بعض کمزوریاں ضرور ہیں لیکن قدم قدم پر ایک شفیق، شائستہ، ذہین، سنجیدہ، جذباتی لیکن صاحب منطق تخلیقی فنکار معلم کی پہچان ہوتی ہے۔

اس نفسیاتی گریز اور التباس، اس وجدان اور وژن، اس زرگی عمل اور رد عمل اور ان باطنی آتشیں اور نوری لہروں اور پوری سائیکی کے بہاؤ میں غالب کے ساتھ اور کون شریک ہے جو ہر مزدیا عبدالصمد سے ذاتی واقفیت کا مدعی ہے؟ باطن کے اس سفر میں غالب نے شاید ہی کبھی یہ سوچا ہو کہ 1226ھ میں آگرے میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے ان کے ہم عمر ان کے بزرگ۔ حیاتی کیفیتوں میں کسی قسم کی 'تردید' کا بھی انھیں خوف نہ تھا۔

دراصل ہر مزدیہ عبدالصمد کے پیکر کی تشکیل "علم کی روشنی" کی نئی دریافت تھی۔ ہر مزد کو مختلف علوم اور تخیل و افکار کی لہروں کی بازیافت کی علامت کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ 'آئین معنی آفرینی' سیکھنے کے لیے غالب نے اپنی سائیکی کے آئینہ آتشیں سے گفتگو کی تھی۔ یہ بظاہر حیرت کی بات ہے کہ غالب بیدل سے متاثر ہوئے اور اس کا اعتراف

بھی کیا۔ جلال، اسیر، شوکت اور ناسخ وغیرہ کے طرز بیان سے متاثر ہوئے اور ان کے اثرات کی پہچان ابتدائی شاعری میں ہر جگہ ہوتی ہے، ظہوری اور عرفی کے کلام سے روشنی حاصل کی اور فارسی غزلوں میں ان شعراء کا نام فخر سے لیا لیکن عبدالصمد کے اثرات کی نہ کہیں پہچان ہوتی ہے اور نہ اس طرح کہیں ذکر ملتا ہے۔ غالب نے ”قاطع برہان“ سے قبل اس پیکر کا کہیں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا؟

یہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے اس لئے کہ غالب نے اس پیکر کو اپنی ذات سے الگ کر کے پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ غالب کہ جنہوں نے کلکتے میں قتل کو فرید آباد کا کھتری بچہ کہا تھا اور انھیں سند ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر ایک بڑے ہنگامے کی ابتداء ہو گئی تھی اور گلی کوچوں میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ سند کے طور پر بھی اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتے۔ نواب علی اکبر خاں طباطبائی، مولوی محمد محسن، مرزا کارواں درانی، مولوی عبدالکریم اور غالب کے مخالفین کی نوک جھونک میں بھی انہوں نے کبھی اپنے دوستوں سے یہ نہیں کہا کہ ملا عبدالصمد کی سند پیش کرو یا مستند شعراء کی فہرست میں ان کا بھی نام شریک کرو، قتل کے مداحوں کو اس پیکر سے مرعوب کیا جاسکتا تھا جبکہ وہ غالب کا استاد اور فارسی اور عربی کا اتنا زبردست عالم تھا۔ ”مثنوی آشتی نامہ“ (بادِ مخالف) میں بھی غالب نے ہرمزد عبدالصمد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ فیض ہرمزد یا افکار عبدالصمد کے ذکر کی ہر جگہ گنجائش موجود تھی۔ اسی طرح کلیات فارسی میں بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا، قاطع برہان سے پہلے انہوں نے ہرمزد کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ یہی کہتے رہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔

میرے نزدیک کوئی بات حیرت انگیز نہیں ہے۔ ان حالات میں انھیں خود پر اتنا بھروسہ تھا کہ ”تقسیم ذات“ کا کبھی خیال ہی نہ آیا۔ اپنی شخصیت کو ایک وحدت کی صورت

مىں هميشه دىكهته رهه۔ جب انانيت كه مجروح هونكه كا خدشه بڑها اور يه محسوس هوا كه ان كى جذباتى اور داخلى قدريں مجروح هور يه مىں تو انهون نه آتش اور رفعت اور بلندى كه آرج ناپ كه دباؤ سه اپنه باطن سه اس پيكركو نكالا اسه هلكه طور پر متعارف كيا۔ پڑهه لكهه طبقه اور مخالفين كو مرعوب كرنا چاها اور اس طلسم كى جهلك دكها كر اس صدى كه اس بڑه جادوكر نه اسه چھپا ليا، شخصيت پهر ايك وحدت هوكى۔ اور انهون نه كها ”عبدالصمد محض ايك فرضى نام تھا!“

غالب كى راست گوئى پر كسى كو بهلا كيا شك وشبه هوسكتا هه، يه جهوٹ نهىں تھا۔

اس ’شعورى عمل‘ كه پيچھے ايك فعال اور تهه دار سايكى كو كس طرح نظر انداز كيا جاسكتا هه جس مىں ”دانشمند صغيف آدمى“ (Wise Old Man) كا حسى آرج ناپ موجود تھا!

غالب نه اس پيكركه اپنى شخصيت كى تكميل اس طرح كى هه كه اسه علوم عربيه اور منطق اور فلسفه كا عالم بنا ديا هه۔ غالب كو اپنى كمزورى كا احساس تھا۔ اپنى ذات مىں ان علوم كى روشنى ديكهنا چاهته تھے۔ يه پيكركه مزاج كا آئينه اس طرح بن جاتا هه كه دلى كا وضع دار، رئيس زاده اسه كمتر حيثيت مىں ديكه نهىں سكتا تھا لهنذا اسه يزدا كا امير زاده بنايا اور اس كا سلسله نسب ساسان پنجم تك ديكهها اور يه كها كه وه جليل القدر امير زادون مىں شمار هوتا تھا۔ نسلى برترى كه احساس نه اس پيكركو دارابى بنايا اور اسه تصوف كى رومانيت كا سرچشمه قرار ديا۔ دراصل غالب خود اپنى ذات كو اس آئينه مىں ديكهنا اور شعورى طور پر دكهنا چاهته تھے۔ اييه رجحان كو ”شعورى“، منطقى اور مادى فينئاسى (Phantasy) كهته هىں۔ خارجى قدرون كه مطابق خيال، احساس اور داخلى دباؤ اور باطنى عمل سه ايسى

فینٹاسی پیدا ہوتی ہے اور لمحاتی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ خارجی حقیقتوں اور داخلی نفسیاتی کیفیتوں کے درمیان جو ”خارجی تجربہ“ بعض لمحوں میں منجمد کیا جاتا ہے اسے شعوری اور منطقی فینٹاسی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید علمائے نفسیات اس کو فرد کا ایسا آزاد، منطقی اور استدلالی عمل کہتے ہیں جس کا باطنی رشتہ نسلی شعور اور انسان کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس عمل کی سچائی اور حقیقت کے پیش نظر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اس کی ”خارجی اہمیت“ سے انکار بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ بات بھی منطقی ہوگی۔

****

غالب اکیڈمی

درج ذیل کتابیں غالب اکیڈمی سے طلب کی جاسکتی ہیں:

- 1- فوائد الفواد (اردو)، قیمت -/300 روپے
- 2- فوائد الفواد (ہندی)، قیمت -/200 روپے
- 3- تصوف رسم اور حقیقت، قیمت -/150 روپے
- 4- سی پارہٴ دل، قیمت -/150 روپے
- 5- نظامی بنسری، قیمت -/250 روپے
- 6- اعمال حزب البحر، قیمت -/100 روپے
- 7- میلاد نامہ رسول بیتی، قیمت -/75 روپے
- 8- تذکرہ نظامی، قیمت -/10 روپے

پروفیسر الطاف احمد اعظمی

ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری

(ان کے ناولوں کے حوالے سے)

اہل علم و ادب بخوبی جانتے ہیں کہ اٹھارویں صدی سے پہلے اردو نثر نے جو ترقی کی وہ مختلف داستانوں کے تراجم تک محدود تھی۔ مثلاً مشہور شاعر وجہی کی ”سب رس“ جو 1635ء میں دکن کی سرزمین میں لکھی گئی۔ یہ ایک فارسی کتاب ”قصہ حسن و دل“ سے ماخوذ اور تمثیلی اسلوب میں ہے۔ فضل علی فضل کی ”کربل کتھا“ بھی قابل ذکر ہے جو ملا حسین واعظ کاشفی (م 1504) کی فارسی کتاب ”روضۃ الشہداء“ کے ترجمہ ہے۔ اس زمرے میں سودا کا دیباچہ بھی شامل ہے جو اس نے اپنے مجموعہ ”مراثی پر لکھا ہے۔ اردو نثر کے ان ابتدائی نمونوں میں زبان پیچیدہ اور مقفیٰ ہے اور فارسی الفاظ و تراکیب کی کثرت کی وجہ سے ان پر فارسی نثر کا گمان ہوتا ہے، صرف افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اردو نثر ہے۔

اٹھارویں صدی تک اردو نثر کا یہی رنگ و روپ رہا۔ اس صدی کے آخر میں لکھی گئی کتاب ”نوطرہ مرصع“ پر بھی سترھویں صدی کا رنگ تحریر غالب ہے۔ عربی اور فارسی

الفاظ کی بہتات نے اسے عمیر الفہم بنا دیا ہے۔ یہ میر محمد حسین عطا خاں تحسین کی تالیف ہے جو دراصل فارسی داستان ”قصہ چہار درویش“ کا ترجمہ ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو نثر کے اسلوب نگارش میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ اس سلسلے میں فورٹ ولیم کالج جو 1800ء میں قائم ہوا، کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ میرامن کی ”باغ و بہار“ گو کہ تحسین کی کتاب ”نوطرز مرصع“ کا عکس ثانی ہے لیکن اس کی زبان نہایت سہل و سادہ اور بول چال کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اردو میں سادہ نثر نگاری کی یہ اولین کوشش تھی اور اس طرز تحریر کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بعد کے نثر نگاروں نے اس سادہ طرز تحریر کو فروتر خیال کر کے دوبارہ زبان کو عربی اور فارسی الفاظ و تراکیب کی ارادی آمیزش سے ثقیل بنا دیا جس کا ایک نمونہ مرزا رجب علی بیگ سرور (م 1869) کی معروف کتاب ”فسانہ عجائب“ ہے۔ اس میں تصنع، لفظی صنایع اور عبارت آرائی زیادہ ہے۔ ایک عرصہ تک یہی اسلوب نگارش پسندیدہ اور مقبول رہا اور اس کی وجہ اس عہد کا معاشرہ تھا جس میں تصنع اور نمود و نمائش کو غلبہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ فارسی نثر کی طرف غیر معمولی میلان بھی اس کا ذمہ دار ہے۔

حقیقی معنی میں جدید نثر نگاری کا آغاز مرزا غالب (م 1869) کے اردو مکاتیب سے ہوا۔ ان کے عہد میں اردو کی ادبی اور علمی نثر کا جو رنگ و آہنگ تھا اس میں لفاظی اور عبارت آرائی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ غالب نے اس مصنوعی طرز تحریر کو قبول نہیں کیا۔ انھوں نے اپنی خداداد ذہانت سے مکتوب نگاری کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس میں سادگی و شوخی اور طرفگی کے ساتھ حد درجہ بے تکلفی ہے۔ انھوں نے مراسلت کو جیسا کہ

خود لکھا ہے مکالمہ بنا دیا۔ یہ دراصل ایک تخلیقی نثر ہے جس کے آئینے میں اس عہد کی علمی و تہذیبی اور سیاسی زندگی کے خدو خال بالکل نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ غالب نے جو تقریظیں اور مختصر رسائل لکھے ان میں قدیم رنگ تحریر حاوی ہے یعنی تکلف اور عبارت آرائی جیسا کہ ان کے فارسی خطوط میں ہے۔ غالب کے اردو مکاتیب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن اس طرز تحریر کو ابھی مزید مشاطگی کی ضرورت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو نثر کو سادہ علمی نثر بنانے اور اس کے منطقی استدلال کا رنگ دینے میں سرسید اور ان کے رفقاء نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سرسید کے عہد میں اردو ادب کا جو حال زبوں تھا اس کو انھیں کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں:

”علم ادب و انشا کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن کلموں کے تک ملانے اور دور از کار خیالات بیان کرنے اور مبالغہ آمیز باتوں کے لکھنے پر منحصر ہے۔ فن شاعری جیسا ہمارے زمانے میں خراب و ناقص ہے اس سے زیادہ کوئی چیز بری نہ ہوگی۔“

سرسید نے اردو نثر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے خود اپنے طرز تحریر کو بدلا اور متعدد کتابیں اور رسائل لکھ کر ایک نئے طرز اظہار کو رواج دینے کی کوشش کی۔ اس طرز تحریر میں بڑی وضاحت اور صراحت ہے، تصنع، مبالغہ آرائی، لفظی اسراف اور عبارت آرائی کی جگہ سادگی، بے تکلفی، سچائی اور حقیقت نگاری کی خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ایک علمی اور استدلالی نثر ہے۔ نثر نگاری کے اس طرز ادا کو بہت جلد مقبولیت حاصل ہوئی اور نثر نگاروں کی ایک ایسی جماعت وجود میں آگئی جس میں ڈپٹی نذیر احمد بھی شامل تھے۔

نذیر احمد اس اعتبار سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے کہ وہ ایک بڑے عالم تھے

اور دلی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جدید علوم اور انگریزی زبان سے بھی بقدر ضرورت آگاہ تھے۔ مشرقی اور مغربی علوم کے امتزاج نے ان کے فکر و نظر کے کینوس کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ انھوں نے کئی مذہبی کتابیں لکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ کیا، خطوط لکھے، تقریریں کیں اور ناول تحریر کیے۔ یہ سب چیزیں چھپ چکی ہیں۔ ہم یہاں صرف ان کے ناولوں کے حوالے سے ان کی نثر نگاری کا جائزہ لیں گے۔

یہ بات بڑی اہم ہے کہ عالم دین ہونے کے باوجود ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ہم عصروں کے برخلاف اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک ایسی صنف کا انتخاب کیا جو ہنوز غیر متعارف تھی۔ میری مراد ناول سے ہے۔ اس انتخاب کی وجہ تمثیلی اسلوب کی خوبی ہے۔ اس خیال کی تائید ان کے ناول ”مرآة العروس“ کے دیباچے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”نرے مذہبی خیالات بچوں کے مناسب حالت نہیں اور جو مضامین ان کے پیش نظر رچے ہیں ان سے ان کے دل کی افسردگی، ان کی طبیعتوں کا انقباض اور ان کے ذہنوں کو کندی ہوتی ہے۔ تب مجھ کو ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاق و نصائح سے بھری ہو اور ان معاملات میں جو عورتوں کو زندگی میں پیش آتے ہیں اور عورتیں اپنے توہمات اور جہالت اور کج رائی کی وجہ سے ہمیشہ مبتلائے رنج و مصیبت رہا کرتی ہیں۔ ان کے خیالات کی اصلاح اور ان کی عادات کی تہذیب کرے اور کسی دلچسپ پیرائے میں ہو جس سے ان کا دل نہ اکتائے، طبیعت نہ گھبرائے مگر تمام کتب خانہ چھان مارا ایسی کتاب کا پتہ نہ ملا تب میں نے اس قصے کا منصوبہ باندھا۔“ 4

اس اقتباس سے بالکل ظاہر ہے کہ نذیر احمد نے ناول نگاری کی طرف کیوں توجہ کی۔ ناول نگاری سے ان کا مقصد دراصل اصلاحِ معاشرہ تھا۔ ”توبۃ النصوح“ کے دیباچے

میں جوان کا ایک مقبول ناول ہے، لکھتے ہیں:

”لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جائے کہ تربیت اولاد صرف اسی کا نام نہیں کہ پال
پوس کر اولاد کو بڑا کر دیا، روٹی کمانے کھانے کا کوئی ہنر ان کو سکھا دیا۔ ان کا بیاہ
برات کر دیا۔ بلکہ ان کے اخلاق کی تہذیب، ان کے مزاج کی اصلاح، ان کی
عادات کی درستی، ان کے خیالات اور معتقدات کی تصحیح بھی ماں باپ پر فرض
ہے۔“ 5

اسی اصلاحی جذبے سے جس کا ذکر اوپر کے اقتباس میں ہوا، نذیر احمد نے متعدد
ناول لکھے۔ مراۃ العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869ء میں لکھا گیا۔ اس کا مقصد
امور خانہ داری سے واقفیت ہے کہ کس طرح ایک لڑکی علم و ہنر سے آراستہ ہو کر ایک
خاندان کی اصلاح کا کام انجام دیتی ہے۔ اصغری اور اکبری اس کے دواہم کردار ہیں لیکن
پہلا کردار زیادہ وقیع اور طرح دار ہے۔ ان کا دوسرا ناول ”بنات النعش“ ہے جو 1873ء
میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع معلومات ضروری ہے یعنی لڑکیوں کو دست کاری کی تعلیم
ضروری ہے۔ تیسرا ناول ”توبۃ الصنوح“ ہے جو 1877ء میں لکھا گیا اور یہ نذیر احمد کا
سب سے اہم ناول ہے جس میں اولاد کی جسمانی پرورش کے ساتھ ان کی ذہنی اور اخلاقی
تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اس کے موثر کردار ہیں۔

نذیر احمد کا چوتھا ناول ”محسنات معروف بہ فسانہ بتلا“ ہے (1877ء) اس میں
دو شادی کی خرابی کا ذکر ہے۔ بتلا اور ہریالی اس کے بنیادی کردار ہیں۔ پانچواں ناول
”ابن الوقت“ (1888ء) ہے۔ یہ ناول اپنے موضوع اور طرز بیان دونوں کے لحاظ سے
بقیہ ناولوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا، مختلف ہے۔ پہلا ناول ہے جس کا موضوع اس عہد کے

سماجى و تهذيبى اور سياسى مسائل هىـ

اس ناول كے دو مركزى كردار هى ايك ابن الوقت اور دوسرا حجة الاسلامـ ابن الوقت مغربى تهذيب كا دلدادہ، انگريزى وضع پر فريفتہ، رواجى مذهب سے برگزشتہ، مذہبى اصول و عقائد كى تفہيم ميں عقل كى برترى كا قائل، تقدير كا شاكى اور تدبير كا ہم نوا هےـ اس كے برخلاف حجة الاسلام هے جو مغربى علوم كى اہميت كا قائل مگر انگريزى وضع كا شديد مخالف اور مشرقى اقدار كا علم بردار هےـ وہ نمود و نمائش كى زندگى سے متنفر اور سادگى اور قناعت كا حامى هےـ اس كا خيال هے كہ حاكم سے خوشگوار تعلقات كے قيام كے ليے ضرورى هے كہ ان كى معاشرت كو اختيار نہ كيا جائےـ اس كے علاوہ ان كے لباس و طعام اور طرز بود و باش سے مذہبى زندگى متاثر ہوتى هے اور اس ميں آخرت كا نقصان هےـ عقل اور تدبير كے معاملے ميں وہ ميانہ روى كا قائل هےـ اس كا يہ خيال هے كہ عقل محدود هے اس ليے امور ميں ايك حد سے زيادہ اس پر تكيہ كرنا غلط اور اس معاملے ميں باب تاويل كھولنا گمراہى كا موجب هےـ مذہبى زندگى ميں عقل كے ساتھ جى كى رہ نمائى كے بغير چارہ نہيں كہ عالم غير مادى كے احوال و حقائق كى تفہيم عقل كے دائرہ ادراك سے خارج هےـ

ابن الوقت كے مقابلے ميں حجة الاسلام كا كردار زيادہ حقيقى نہيں هے حالانكہ نذير احمد نے ہر ممكن كوشش كى هے كہ اس كردار كو زيادہ نماياں اور موثر بنا كر پيش كريںـ اس كوشش ميں انھوں نے ابن الوقت كے ساتھ كئى مقامات پر انصاف نہيں كيا هےـ يہاں ملحوظ رہے كہ حجة الاسلام دراصل نذير احمد اور ابن الوقت سرسيد هىںـ پورا ناول سرسيد ہى كے افكار و خيالات اور ان كى اصلاحى تحريك كے گرد گھومتا هےـ ان ميں مذہبى نقطہ نظر پورى

طرح غالب ہے لیکن اس کے باوجود فکری اور فنی اعتبار سے یہ ایک کامیاب ناول ہے۔ اس میں واقعات کا منطقی ربط قائم رہتا ہے۔ اس کے سارے کردار جیتے جاگتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں مشرقی اقدار اور مغربی تہذیب کی کشمکش اپنے نقطہ عروج پر ہے۔

نذیر احمد کے ناولوں کو ان کے زمانے میں خواص اور عوام دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ خود انھوں نے ”فسانہ بتاتا“ کے دیباچے میں لکھا ہے:

”ان کتابوں نے ایسا رواج پایا کہ انگریزی، بنگالی، گجراتی، بھاکا، مرہٹی، پنجابی، کشمیری سات زبانوں میں ترجمہ ہوا اور اس وقت تک چالیس ہزار جلدیں چھپ چکی ہیں۔“

اس مقبولیت کی تین بڑی وجہیں تھیں۔ ایک ان کے پلاٹ کی واقعیت، گو کہ بعض ناولوں میں منطقی ربط و تسلسل کی کمی ہے، دوسرے ان کی غیر معمولی کردار نگاری اور منظر کشی، اور تیسرے ان کی زبان کی طرف کی، طرز بیان کی ندرت و شگفتگی اور زور و قوت ہے۔

معلوم ہے کہ نذیر احمد سے پہلے اردو میں صرف داستانیں تھیں جن میں خیالی اور فوق فطری دنیا کے احوال و مقامات پیش کیے گئے ہیں ان میں فطری واقعات اور حقیقی زندگی کی تصویر نہیں ملتی۔ نذیر احمد پہلے شخص ہیں جنھوں نے اردو کے افسانوی ادب کو حقیقی زندگی کے خدو خال سے روشناس کیا۔ ان کے پلاٹ میں تھوڑی بہت کمی ضرور ہے لیکن وہ خیالی دنیا سے نہیں لیے گئے ہیں بلکہ حقیقی اور اصلی دنیا کے جیتے جاگتے واقعات پر مبنی ہیں۔ ان میں سچائی، زندگی اور توانائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار معاشرے کے آئینے ہیں جن کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے عہد کا مسلم معاشرہ کن اچھائیوں اور کن خرابیوں

سے مرکب تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”نذیر احمد کا بڑا کام اصلاح معاشرہ (سوشل ریفارم) ہے یعنی یہ کہ دنیا میں خوش، کامیاب اور بے لوث زندگی کیوں کر بسر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا کمال ان کی تصانیف میں یہ ہے کہ انھوں نے اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندان کی تصویر ایسی پچی اور بے لاگ کھینچی ہے کہ آنکھوں کے سامنے نقشہ پھر جاتا ہے اور ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کر شبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے پترے تو نہیں کھل رہے ہیں،“ 6

آگے مزید لکھا ہے:

روزمرہ کے معمولی واقعات جو صبح و شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں کے اندر باہر واقع ہوتے رہتے ہیں، ان کا بیان کرنا مولانا نے مرحوم پر ختم ہے اور بیان بھی کیسا! ایسا پر لطف، ایسا سچا اور سلجھا ہوا کہ دل میں کھب جائے اور پڑھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویریں آجائیں۔ ایک ایسے منظر کی تصویر کھینچنا جس میں پہاڑ بھی ہوں، صحرا بھی ہو، دریا بھی ہو آسان ہے۔ لیکن انسانی خصائل یا کسی ادائے خاص کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف اوپری نظر جو بیرونی اشیاء تک محدود ہو کافی نہیں بلکہ اسے عکس ریز (X-rays) کی طرح جسم کے اندر گھس کر دلوں کو بھی ٹٹولنا پڑتا ہے اور مولانا میں یہ قوت بدرجہ کمال موجود تھی۔“ 7

اس سلسلے میں ایک مثال ”توبۃ النصوح“ سے پیش کرتا ہوں۔ ایک مسلم خاندان کے دو بگڑے ہوئے نوجوانوں کی تصویر کس خوبی سے کھینچی گئی ہے:

”ایک نابکار کو دیکھو کہ وہ ماش کے آٹے کی طرح ہر وقت اینٹھتا رہتا ہے، کبھی سینے پر نظر ہے کبھی بازوؤں پر نگاہ ہے۔ آدم زاد ہو کر لقا کبوتر کا پٹھا بنا پھرتا ہے۔ اتنا اکڑتا ہے، اتنا اکڑتا ہے کہ گردن گدی میں جا لگی ہے۔ کپڑے ایسے

چست کہ گویا بدن پر سے گئے ہیں۔ چھاتی پر انگر کھے کے بند ہیں، گھٹنوں تک پانچاے کی چوڑیاں ہیں۔ ایک دیولی برابر ٹوپی ہے کہ خود بہ خود گری پڑتی ہے۔ دوسرا نانچار صبح اٹھ کر کبوتر کھول باپ داوے کا نام اچھالنے کوٹھے پر چڑھا۔ پہر سوا پہر دن چڑھے تک کوٹھے پر دھما چوڑی مچائی۔ مارے باندھے مدرسہ گیا۔ عصر کے بعد سے پھر کوٹھا ہے اور کنکوا ہے۔ شام ہوئی اور شطرنج بچھا۔ اتوار کو مدرسے سے چھٹی ملی تو بیٹریں لڑائیں۔“⁸

بہت سے اہل علم و ادب کا خیال ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں میں پلاٹ کی واقعیت اور منظر کشی کی خوبی تو ہے لیکن بڑا عیب یہ ہے کہ فن پر مقصد حاوی ہے۔ یہ اعتراض بجا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کے سامنے ناول کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس لیے نقش اول میں بعض کمیوں کا راہ پا جانا بالکل فطری ہے۔ ہر ناول میں کوئی نہ کوئی مقصد بہر طور ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ مقصد پورے ناول میں اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہو جیسے جسم میں رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ نذیر احمد عالم دین تھے اور مسلمانوں کے معاشرتی زبوں حالی سے کبیدہ خاطر تھے اس لیے قدرتی طور پر مقصد ان کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا اور جوش اصلاح میں بار بار ابھر کر سامنے آ جاتا ہے اور فن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی فن مقصد پر حاوی ہے لیکن اس افراط و تفریط کے باوجود ان کی جاندار مکالمہ نگاری اور حیرت انگیز منظر کشی کی وجہ سے ان کے ناول آج بھی دامن کش دل ہیں۔

نذیر احمد نے اپنے ان ناولوں کے ذریعے سے اردو نثر کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ کئی پہلوؤں سے قابل تحسین ہے۔ اس کا سب سے نمایاں وصف روزمرہ کا استعمال، بے

تکلفی اور سلاست بیان ہے اور یہ خوبی تقریباً ان کے ہر ناول کا طرہ امتیاز ہے۔ مراۃ العروس کے دیباچے میں انھوں نے خود لکھا ہے کہ ”جو کچھ وقت اس کتاب کی تصنیف میں صرف ہوا اس کے علاوہ مدتوں یہ کتاب اس غرض سے پیش نظر رہی کہ بولی با محاورہ ہو اور خیالات پاکیزہ اور کسی بات میں آورد اور بناوٹ کا دخل نہ ہو۔“⁹

اپنی نثر کے متعلق نذیر احمد کا یہ بیان سچائی پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ان کی زبان نہایت سلیس و برجستہ و بے تکلف ہے۔ اس میں کہیں تصنع نہیں، آورد نہیں، بیان میں بلا کا زور اور قوت ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”مرحوم اگر مراۃ العروس کے سوا کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو بھی وہ اردو کے باکمال انشا پرداز مانے جاتے اور ان کی حیات جاودانی کے لیے صرف یہی ایک کتاب کافی ہوتی۔ مولانا اپنی طرز کے آپ موجد تھے۔ اور یہ ان ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس میں بڑی بے تکلفی اور بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ زبان پر انھیں اس قدر قدرت حاصل تھی کہ شاید آج تک کسی اردو انشا پرداز کو نہیں نصیب ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دریا ہے کہ اٹھا چلا آتا ہے۔ ان کی طبیعت قدرتی طور پر پر زور واقع ہوئی تھی اور یہی زور ان کے تمام خیالات اور الفاظ میں ہے۔ جو قوت اور زور میں نے ان کی عبارت میں دیکھا ہے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ انھیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہیر پھیر یا تشبیہات و استعارات سے اپنا مافی الضمیر ادا کریں۔ وہ اسی زبان میں سے جسے ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں ایسے الفاظ نکال لاتے تھے کہ گویا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لیے بنے ہیں۔“¹⁰

یہاں میں ایک مثال اسی ناول سے اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے ان کی زبان

کی خوبی اور طرزِ ادا پر روشنی پڑتی ہے۔

”اے عورتو! کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ مردوں کی نظروں میں تمہاری عزت ہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا وقار کھویا ہے، اپنے کارن نظروں سے گری ہوئی ہو، تم کو قابلیت ہو تو مردوں کو کب تک خیال نہ ہوگا تم کو لیاقت ہو تو مردوں کو کہاں تک پاس نہ ہوگا۔ مشکل تو یہ ہے کہ تم صرف روٹی دال پکا لینے اور پھٹا پرائیسی لینے کو لیاقت سمجھتی ہو۔ پھر جیسی لیاقت ہے ویسی ہی قدر ہے..... اے عورتو! مردوں کے دل کا بہلاؤ، ان کی زندگی کو سرمایہ عیش، ان کی آنکھوں کو باغ و بہار، ان کی خوشی کو زیادہ اور ان کے غم کو غلط کرنے والیاں ہو۔ اگر تم سے مردوں کو بڑے کاموں میں مدد ملے اور تم کو بڑے کاموں کے انتظام کا سلیقہ ہو تو مرد تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں اور تم کو اپنا سرتاج بنا کر رکھیں۔ تم سے بہتر ان کا غمگسار، تم سے بہتر ان کا صلاح کار، تم سے بہتر ان کا خیر خواہ اور کون ہو۔“ 11

”توبۃ الصنوح“ میں نذیر احمد نے زبان و بیان کی خوبی و زیبائی کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ روزمرہ کے علاوہ محاورے اور مترادفات بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ زور بیان بھی اپنی انتہا پر ہے غرض یہ کہ لطف زبان اور حسن بیان کے لحاظ سے یہ ناول ان کے دوسرے ناولوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ مشے نمونہ ایک دو مثالیں دیکھیں:

”ہم نے تجھ کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا تاکید کی تھی کہ دیکھ روح ایک جو ہر لطیف ہے اور مجھ کو بہت عزیز ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ اس کو دنیا میں جا کر بگاڑ لائے۔ جیسا اجلا، شفاف، براق، روشن یہاں سے لیے جاتا ہے۔ ایسا ہی دیکھ لوں گا۔ آج تو اے روسیہ اس کو لایا ہے پوتھ سے برتر اور ٹھیکری سے کم تر بنا کر نجس، ناپاک، تیرہ، بے آب، بد رونق، خراب۔ ہم نے چلتے چلتے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو دنیا میں دل مت لگائیو اور اس طرح رہو جیسے سرائے میں مسافر۔ تو

وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ تھا تو مسافر اور بن بیٹھا متوطن..... مسافر کا یہی کام ہے، سیاح کا یہی شیوہ ہے۔“ 12

”بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، محلہ تالاں، ہم سایے عاجز، اس کو مار، اس کو چھیڑ۔ چاروں طرف ایک ترہ مچ رہی ہے۔ غرض اس طرح کے بے سر بچے ہیں، ناہموار، آوارہ، بے ادب، بے تمیز، بے حیا، بے غیرت، بے ہنر، بد مزاج، بد زبان، بد وضع کہ چند روز سے دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ان کی حرکات و سکنات، نشست و برخاست کوئی بھی بھلے مانسوں کی سی نہیں۔ گالی دینے میں ان کو باک نہیں، فحش بکنے میں ان کو تامل نہیں، قسم ان کا تکیہ کلام ہے۔ نہ زبان کو روک ہے اور نہ منہ کو لگام۔“ 13

نذیر احمد کی نثر کی دلکشی میں ان کی ظرافت کا حصہ کم نہیں ہے جس مزاح ان کی طبیعت میں اس درجہ دخیل تھی کہ بعض دفع خالص مذہبی تحریروں میں بھی وہ اس سے احتراز نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی کتاب ”امہات الامہ“ پر مذہبی طبقے کی طرف سے جو شور و غوغا برپا ہوا اس کی وجہ ان کی ظرافت کی نثر زنی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مولوی صاحب نے ایک کتاب ”امہات الامہ“ لکھی ہے جس پر مذہبی لوگوں کی طرف سے کافی لے دے ہوئی۔ مولوی صاحب کو حیرت تھی کہ لوگ اس تحریر پر اس قدر برا بیچتے کیوں ہیں۔ جب انھوں نے اس کا تذکرہ مجھ سے کیا تو میں نے کہا: مولوی صاحب، آپ کا طرزِ تحریر مذاق کا پہلو لیے ہوتا ہے وہ کچھ قصہ کہانیوں ہی میں مزہ دیتا ہے۔۔۔ تاریخ کی کتابوں میں اور خاص کر

مذہبی معاملات میں وہ کسی طرح کھپ نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کو اعتراض ہوگا تو آپ کے طرز تحریر ہی کے متعلق ہوگا۔ 14

یوں تو ظرافت کی چاشنی تقریباً ان کے ہر ناول میں ملتی ہے اور لطف بیان کو دو چند کرتی ہے لیکن ”ابن الوقت“ میں اس کی نیرنگیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس ظرافت میں گہرا طنز پوشیدہ ہے۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

”یہ کہہ کر حجتہ الاسلام نے اذان کہی۔ اذان کی آواز سے کسی کے کان آشنہ نہ تھے۔ اصطلیل میں گھوڑوں نے کنوتیاں کھڑی کیں اور کتے لگے رونے اور بھونکنے۔ بارے کسی طرح حجتہ الاسلام نے اپنے دونوں نوکروں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی..... عصر کے وقت تو کتے صرف اذان پر خوب روئے تھے اب (مغرب میں) اذان کے علاوہ نماز بھی جبری تھی اور مغرب سے ذرا پہلے دستور کے مطابق کھول بھی دیے گئے تھے۔ بہتیرا خاناساں، بھنگی اور دوسرے لوگ ڈانٹتے اور دھمکاتے تھے مگر کتے سرکار کے منہ لگے ہوئے تھے، ایک نہ مانی اور سب کے سب نرغہ کر کے چڑھ آئے..... بارے اتنے میں ابن الوقت آپہنچا، گھوڑے کی آہٹ پا کر کتے اس کی طرف لپکے اور حجتہ الاسلام نے کڑک کر اپنی اذان اور نماز تمام کی۔“ 15

نذیر احمد کے لسانی امتیازات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کو عورتوں کی زبان اور ان محاوروں پر قدرت حاصل تھی اور ان کے احساسات اور جذبات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے لب و لہجے میں ان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ خوبی اردو کے کم ناول نگاروں کے یہاں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ”توبۃ النصوح“ کا ایک مکالمہ ملاحظہ ہو:

”عورت: جلدی سے چوکی کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی ”نوج تم جیسا کوئی بے خبر ہو، کھڑے کیا ہو، جاؤ ایک گلوری

بازار سے میاں کے لیے بنوالاؤ۔“

میں: نہیں، میں پان نہیں کھاتا، تکلیف مت کرو۔“

عورت: بیٹا تمہاری خدمت میں اور ہم کو تکلیف؟ جی چاہتا ہے کہ آنکھیں
تمہارے تلووں میں بچھاؤں۔ قربان اس پیاری پیاری صورت کے، نثار اس
بھولی بھالی شکل کے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ ہو کون؟“¹⁶

ایک مثال ”ابن الوقت“ سے بھی پیش ہے:

”اے ہے، غدر کے دنوں میں کچھ ایسی گھڑی اس موے فرنگی کا پیر گھر میں آیا
تھا کہ بچے کی مت پھیر دی۔ ہم سے تو ایسا چھپایا، ایسا چھپایا کہ دن کو گورے شہر
میں گھسے اور رات کو ہم نے جانا کہ سارے غدر ہمارے گھر میں فرنگی چھپا رہا۔
جس وقت فرنگی کو لائے تھے۔ اگر ذرا بھی کسی کو معلوم ہو تو میں اس کو کھڑا پانی نہ
پینے دوں۔ خدا جانے کبخت کہاں سے ہمارے گھر آ مرا تھا۔ نہ آتا نہ بچہ ہاتھ
سے جاتا۔ آخر میرا صبر پڑا پھر پڑا۔ کسی کی آہ لینا اچھا نہیں ہوتا پیچھے ایسا راگ
لگایا کہ سارے دن اٹوائی کھٹوائی لیے پڑا رہتا تھا۔ آخر کو جاتے ہی بن پڑی
کالا منہ۔ خدا کرے پھر آنا نصیب نہ ہو۔“¹⁷

نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں کہیں کہیں انشا پردازی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔“

توبۃ النصوح“ اور ”ابن الوقت“ میں حسن انشا کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ خود توبۃ النصوح

کا دیباچہ انشا پردازی کا شاہکار ہے۔ اس کا ایک حصہ ملاحظہ ہو:

”ساری زندگی میں بیس پچیس برس کام کاج کے دن ہیں مگر کتنے کام، کتنی
ضرورتیں، کس قدر بکھیرے، کتنے منجھے، خدا کی پرستش، مذہب کی تلاش، کسب
مال، فکر معاش، بزرگوں کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیماروں کی عیادت،
احباب کی زیارت، تقریبات کی شرکت، شہروں کی سیر، ملکوں کی سیاحت،

مردوں کا رونا، جدائی کا ماتم، مولود کی خوشی، ملاقات کی فرحت، دفع مصرت،
جلب منفعت، گزشتہ کا احتساب، آئندہ کا انتظام، مسرت بے ہودہ، ہوس نام و
نمود، تاسف نقصان، حسرت زیاں، تلافی مافات، پیش بینی، دوستوں سے
ارتباط، دشمنوں سے احتیاط، آبرو کا تحفظ، ناموس کا پاس، مال کی نگہداشت،
محاصل کا احراز۔

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

اس ضیق فرصت پر کاموں کا اتنا ہجوم یعنی فراخ دل مفقود وہ اطمینان خاطر
معدوم۔

فکر معاش ذکر خدا یاد رفتگاں
دودن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے

ایک عقل اور دنیا بھر کی ذمہ داری سچ کہا ہے 'یک عشق و ہزار گونہ خواری'¹⁸
حسن انشا پر دازی کی ایک دو مثالیں "ابن الوقت" سے بھی پیش کرتا ہوں:
"یہ دنیا تو پھر عالم شہود ہے کہ ہم اس میں موجود ہیں اور اسے دیکھتے اور تھوڑا
بہت اس میں تصرف بھی کر سکتے اور کرتے ہیں۔ دین خبر دیتا ہے کہ اس دنیا
کے سوا ایک جہاں اور بھی ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ غائب، یہ فانی ہے وہ باقی، یہ مجاز
ہے وہ حقیقت، یہ تمہید ہے وہ نفس مطلب۔ یہ امتحان ہے وہ نتیجہ، یہ سفر ہے وہ
منزل مقصود، یہ خواب ہے وہ تعبیر، یہ افسانہ ہے وہ حق۔"¹⁹

"دین جس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تعلقات سب بیچ ہیں،
دنیاوی خوشیوں کو منغض نہیں بلکہ دنیاوی رنج اور خوشی دونوں کو انسان کی نظر

میں حقیر اور ناچیز کر دیتا ہے۔ جو شخص غم کو پی جائے، انتقام نہ لے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حریص و طماع نہ ہو، جابر و سخت گیر نہ ہو، ممسک و بخیل نہ ہو، مغرور و متکبر نہ ہو، کسی سے لڑے نہ جھگڑے، نہ کسی کا حسد کرے۔ نہ کسی کو دیکھ کر جلے، عافیت میں شاکر، مصیبت میں صابر، حسن خلق، بردبار، متحمل، متواضع، منکسر، مستغنی، نفس پر ضابط، قانع، سیر چشم، متوکل، ثواب عافیت کا امیدوار یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دیندار ہو،“ 20

نذیر احمد عربی زبان و ادب کے ایک بڑے عالم تھے اس لیے قدرتی طور پر ان کے اکثر ناولوں میں عربی و فارسی کے سبک و شیریں الفاظ و تراکیب بڑی بے تکلفی سے استعمال ہوئے ہیں لیکن جا بجا ثقیل الفاظ و تراکیب، ضرب الامثال اور قرآنی آیات کا بھی استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے عبارت کی روانی میں خلل پڑا ہے۔ ”توبۃ النصوح“ میں اس کی مثالیں زیادہ ہیں۔ مثلاً اشتداد (ص 32)، متکفل (33)، حیز التواء (42)، تحریری تمسک (ص 23)، ذات مستجع الصفات (ص 43)، احتیاط کما ینبغی، حفاظت کما حقہ (ص 53)، استشارہ، حکم المستشار موتمن اصلاح (ص 246)، کنز المکنون (ص 256)، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا (آیت، ص 43)، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ (آیت، ص 285)، والکاظمین الغیض والعافین عن الناس (آیت، ص 235) وغیرہ۔

”ابن الوقت“ میں بھی عربی کے ثقیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن ”توبۃ

النصوح“ سے نسبتاً کم مثلاً استعمال قلب خلائق (ص 50)، تفضیح (ص 88)، استکراہ (90)، تعذر (ص 92)، الغریق بتثبت بالحبشیش (عربی ضرب المثل یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا) کماہو حق الذعانہ (ص 214) وغیرہ۔

مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی نثر کے عیب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ان کی عبارت کی روانی اور بے ساختگی کا جواب دوسری جگہ ملنا مشکل ہے مگر چلتے چلتے راستے میں عربی روڑے ہی نہیں بچھاتے بلکہ پہاڑ رکھ دیتے ہیں۔ غرض یہ تھی کہ لوگ جان لیں کہ میں دہلی والا ہی نہیں ہوں، مولوی بھی ہوں۔“ 21

انھوں نے اپنے ناولوں میں ہندی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور یہ زیادہ تر سبک اور عام فہم ہیں۔ مثلاً کھنڈت (ابن الوقت، ص 172) آتما (ص 18)، پراچین، دھرم (ص 179) لو بھ (211)، سے اور کارن وغیرہ۔ ہندی کے یہ الفاظ ان مقامات پر استعمال ہوئے ہیں جہاں کوئی ہندو کردار برسرِ مکالمہ ہے۔

نذیر احمد کو محاوروں کے استعمال کا غیر معمولی شوق تھا۔ ان کی کوئی تحریر ایسی نہیں

جس میں محاورے استعمال نہ ہوئے ہوں۔ لیکن ناولوں میں ان کا استعمال کچھ زیادہ ہی ہوا ہے۔ بالخصوص توبۃ النصوح میں۔ ان محاوروں کے مواقع استعمال کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ بیشتر جگہوں پر بالا راہ استعمال ہوئے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے غالباً ٹھیک ہی لکھا ہے کہ:

”محاوروں کے استعمال کا شوق مولوی صاحب کو حد سے زیادہ تھا، تحریر میں ہو یا تقریر میں وہ محاوروں کی ٹھوس ٹھوس سے عبارت کو بے لطف کر دیتے تھے اور بعض اوقات ایسے محاورے استعمال کر جاتے تھے جو بے موقع ہی نہیں اکثر غلط ہوتے تھے۔ خدا معلوم انہوں نے محاوروں کی کوئی فرہنگ تیار کر رکھی تھی یا کیا۔ ایسے ایسے محاورے ان کی زبان و قلم سے نکل جاتے تھے جو نہ کبھی دیکھے نہ سنے۔“ 22

نذیر احمد نے قرآن کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے پر ان کو بڑا ناز تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ:

”اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچائی ہے وہ ان کے نزدیک بہت معمولی چیز تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا اصلی سرمایہ کلام مجید کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ کے ترجمہ میں میرا سارا دن صرف ہو گیا ہے۔ میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے۔ ہم نے کہا ”مولوی صاحب بٹھایا نہیں ہے ٹھونسا ہے۔“ جہاں یہ فقرہ کہا اور مولوی صاحب اچھل پڑے۔ بڑے خفا ہوتے اور کہتے ”کل کے لونڈو! میرے محاورہ کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے۔ خود لکھو گے تو چیں بول جاؤ گے۔“ 23

دیکھیں، چیں بولنا جو اوپر کے اقتباس میں استعمال ہوا ہے عوامی محاورہ ہے، کسی اردو لغت میں نہیں ملے گا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ خیال کسی حد تک درست ہے کہ نذیر احمد کے بہت سے محاورے بے موقع اور غلط استعمال ہوئے ہیں۔ میں یہاں بطور مثال چند

محاورے ان کے ناول ”توبۃ النصوح“ سے نقل کرتا ہوں: اس طرح کی عالم گیر وبا تھی کہ گھر گھر رونا پڑا تھا۔ (ص 28)، باپ نے قضا کی (ص 28)، رشتے کی ایک خالہ تھیں ان کو جاں بحق پایا (ص 29)، نواب عمدۃ الملک نے ہریضہ کیا (ص 30)، نصوح کو اپنی احتیاط پر کچھ یوں ہی ساتکیہ ہوا تھا (ص 30)، وہ سلوک میرے ساتھ کیا کہ تمہ نہیں لگا رکھا (ص 37)، روزے خالی فاتے کے شمار در آئے (ص 42)، اچھے ہونے کی شادی کریں (ص 50)، یہ آخری محاورہ فارسی مصدر ”شادی کردن“ سے ماخوذ ہے۔

اوپر ہم نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے حوالے سے ان کی نثر کا جواجمالی جائزہ لیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اردو کے ایک منفرد نثر نگار تھے۔ اپنے طرز کے موجد بھی اور خاتم بھی۔ ان کے عہد میں اس طرز کی پیروی مشکل تھی اور آج تو ناممکن ہے۔ ان کا نثری سرمایہ خواہ ترجمہ قرآن ہو یا ان کی دوسری تحریریں بالخصوص ان کے ناول، اردو نثر کے ارتقا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو کے ادیب اور نثر نگار اس سے برابر مستفید ہوتے رہیں گے۔

حوالہ جات

- 1- قصہ حسن و دل، فتاحی نیشاپوری کی کتاب ”دستور عشق“ کا اختصار ہے۔
- 2- اس میں کر بلا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
- 3- سرسید کے مضامین (تہذیب الاخلاق) مرتبہ ملک فضل الدین، ص 451
- 4- دیباچہ مرآۃ العروس، ص 2
- 5- توبۃ النصوح، ص 1

- 6- ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی: مرزا فرحت اللہ بیگ، مطبوعہ ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1956ء، (مقدمہ مولوی عبدالحق) ص 4
- 7- حوالہ مذکور، مقدمہ مولوی عبدالحق، ص 5
- 8- توبۃ النصوح، ص 64
- 9- مراۃ العروس، دیباچہ، ص 3
- 10- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی (مقدمہ، مولوی عبدالحق) ص 5، 6
- 11- مراۃ العروس، ص 20، 21
- 12- توبۃ النصوح، ص 45
- 13- ایضاً، ص 127
- 14- ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ص 91، 92
- 15- ابن الوقت، ص 241، 242
- 16- توبۃ النصوح، ص 116، 117
- 17- ابن الوقت، ص 243
- 18- توبۃ النصوح، دیباچہ، ص 22
- 19- ابن الوقت، ص 129
- 20- ایضاً، ص 288
- 21- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ص 69
- 22- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ص 70
- 23- ایضاً، ص 68

ڈاکٹر اوصاف احمد

1857 کے واقعات اور غالب

دستنبو بنام غالب کے خطوط

ہماری جدید تاریخ میں 1857 کے ”غدر“ سے موسوم واقعات اب بھی کسی عقدہ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جب کہ ان واقعات پر ڈیڑھ صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جذباتیت کو بالائے طاق رکھ دیا جانا چاہیے اور واقعات و معاملات کا حقیقت پسندانہ، عقلی اور غیر جذباتی تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب بھی مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ یہ محض ایک جذباتی شورش تھی یا ایک منظم جدوجہد۔ انگریز اب بھی اسے ”غدر“ یا ”سپاہیوں کی بغاوت“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی اسے ”آزادی کی پہلی لڑائی قرار دیتے ہیں۔ اگر ایک طبقہ اس کو قومی آزادی کی جنگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں کہ مسلح جدوجہد میں ہندوستان کے تمام جغرافیائی علاقے اور تمام طبقات شامل نہ تھے تو دوسری جانب وطن پرست مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی فہرست پڑھنے لگتے ہیں جو اس شورش میں شامل تھے اور جو دہلی کے بادشاہ کو اپنی جدوجہد کی علامت مانتے تھے۔ شورش کے اسباب کیا تھے۔ اس کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔

تاریخی نقطہ نظر سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ان پر محققین و مصنفین نے خاصی خاصہ فرسائی کی ہے اور آئندہ بھی یہ موضوعات ان اصحاب کی نظر تحقیق و تفتیش سے محروم نہ رہیں گے۔ اس مختصر مضمون میں صرف اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 1857 کے واقعات کے لئے غالب کی تحریروں میں سے مناسب ترین مآخذ کیا ہیں۔

انیسویں صدی میں غالب اردو ادب کی سب سے قد آور شخصیت تھے۔ ایک زوال پذیر معاشرے میں حساس ترین وجود کے ساتھ انھیں ان تمام تبدیلیوں کا احساس تھا جو ان کے گرد و پیش میں ہو رہی تھیں۔ سیاسی اور سماجی اعتبارات سے 1857 میں ہونے والی ”سرکشی“ کے اسباب ایسٹ انڈیا کمپنی کی خود سرپالیسیوں کے سبب عرصے سے جمع ہو رہے تھے۔ سر سید احمد خاں نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ میں اس بغاوت کے مندرجہ ذیل اسباب گنائے ہیں:

- 1- غلط فہمی یعنی برعکس سمجھنا تجاویز گورنمنٹ کا۔
- 2- جاری ہونا ایسے آئین و ضوابط اور طریق حکومت کا جو ہندوستان کی حکومت اور ہندوستانیوں کی عادات کے موافق نہ تھے یا مضرت رسانی کرتے تھے۔
- 3- ناواقف رہنا گورنمنٹ کا رعایا کے اصلی حالات اور اطوار و عادات اور ان مصائب سے جو ان پر گذرتی تھیں اور جن سے رعایا کا دل پھٹا جاتا تھا۔
- 4- ترک ہونا ان امور کا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن کا بجا لانا ہماری گورنمنٹ پر واجب اور لازم تھا۔
- 5- بدانتظامی اور بے اہتمامی فوج کی 1۔

اب دیکھئے ان واقعات کے پیش آنے سے تین چار سال قبل 1854 کے ایک

خط میں غالب، قاضی عبدالجلیل جنوں بریلوی کو لکھتے ہیں:

”مشاعرہ یہاں شہر میں کہیں نہیں ہوتا۔ قلعے میں شہزادگان تیموریہ جمع ہو کر کچھ غزل خوانی کر لیتے ہیں۔ وہاں کے مصرع طرح کو کیا کیجیے گا۔ اور اس پر غزل لکھ کر کہاں پڑھیے گا۔ میں کبھی اس محفل میں جاتا ہوں اور کبھی نہیں جاتا۔ اور یہ صحبت خود چند روزہ ہے۔ اس کو دوام کہاں؟ کیا معلوم ہے ابھی نہ ہو اور اب کے ہو تو آئندہ نہ ہو۔“ 2

خواجه حسن نظامی فرماتے ہیں کہ غالب نے اس خط میں قلعہ کے زوال کی پیش گوئی تین سال پہلے ہی کر دی ہے۔ 3 غالب اور 1857 کا ذکر آئے تو دستنبو کا ذکر کیوں نہ آئے۔ اس کتاب میں غالب نے ایام غدر کے دوران اپنا روزنامہ لکھا ہے۔ اس کی زبان ”فارسی قدیم“ ہے جس سے غالب کو ”مناسبت ازلی و سرحدی“ رکھنے کا دعویٰ تھا۔ ”میں نے آغاز یازدہم مئی 1857 سے یکم جولائی 1858 تک روداد شہر اور اپنی سرگذشت یعنی 15 مہینے کا حال نثر میں لکھا ہے اور اس کا التزام کیا ہے کہ دساتیر کی عبارت یعنی پارسی قدیم لکھی جائے۔“ چونکہ اب اس زبان کے جاننے والے نہیں رہے دستنبو کے اردو ترجمے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خواجه حسن نظامی نے دستنبو کے خلاصے کا اردو ترجمہ مرزا یعقوب بیگ نامی سے کرایا اور ”مرزا غالب کا روزنامہ“ کے عنوان سے 1940 میں کتابچہ کی صورت میں شائع کیا۔ خواجه صاحب لکھتے ہیں:

”دستنبو کا مروجہ نسخہ نول کشوری مطبع کا ہے جو ایسا غلط اور خراب کاغذ پر چھپا ہے کہ اس کا عدم وجود برابر ہے۔ مگر۔۔۔۔۔ صاحب نے اس کی صحت کی پوری جستجو فرمائی۔۔۔۔۔ دستنبو کا ترجمہ آسان نہ تھا کیونکہ وہ نہایت سخت فارسی میں ہے۔“ 4

غالب کی آراء کے بارے میں خواجہ صاحب کی وضاحت یہ ہے:

”غالب نے غدر کے بعد یہ کتاب لکھی تھی جب کہ شرفاً خصوصاً مسلمانوں کا سانس خوف اور مایوسی سے گھٹ رہا تھا۔ پس اگر ان کی رائے زنی میں مصلحتِ وقت کا پہلو زیادہ نمایاں نظر آئے تو موجودہ نسلوں کو اعتراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ غالب نے باوجود نزاکتِ وقت بعض باتیں ایسی آزادی و بے باکی سے لکھ دیں کہ کوئی دوسرا دارو گیر کے اس ہولناک وقت میں نہ لکھ سکتا۔“ 5

خود غالب کا بیان اس سلسلے میں یہ ہے:

”میں نے سرکار کی فتح کا حال نہیں لکھا، صرف اپنی چند روزہ جینے کی سرگزشت لکھی ہے۔ تقریباً شہر و سپاہ کا بھی ذکر آگیا ہے اور اپنی سرگزشت جو میں نے لکھی ہے سو ابتداءً گیارہ مئی 1857 سے اکتیس جولائی 1858 تک لکھی ہے۔ شہر تمبر میں فتح ہوا۔ اس کا بیان بھی ضمناً آگیا۔“ 6

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 11/ مئی 1857 اور 31/ جولائی 1858 کے درمیان اپنی سرگزشت کیوں کر لکھی ہوگی۔ وہ تو اپنے گھر میں ہی قید تہائی کاٹ رہے تھے۔ شہر میں ”جرنیل بندوبست“ (مارشل لا) نافذ تھا۔ نہ یہ کہیں جاسکتے تھے اور نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ ”جس دن گورے مجھ کو پکڑ کر لے گئے“ اس دن کے علاوہ چوکھٹ پر قدم رکھنا، گھر سے باہر نکلنا، گلی یا بازار میں چلنا یا دور سے چوک کو دیکھ لینا نصیب نہیں ہوا، 7 اس کے باوجود غالب کو اصرار ہے کہ ان کا بیان سچ ہے اور صرف سچ۔ بلکہ سچ کے سوا کچھ نہیں۔

”اس کتاب (دستنبو) میں شروع سے آخر تک یا ان حالات کا ذکر ہے جو مجھ پر گذر رہے ہیں یا ان واقعات کا ذکر (ہوگا) جو سننے میں آئے ہیں۔ میں نے جوشنیدہ حالات لکھے ہیں تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں نے جھوٹ باتیں سنی

ہوگی یا کچھ کم کے لکھی ہوگی۔ میں دارو گیر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور سچائی میں نجات ڈھونڈتا ہوں۔“ 8

چلیے۔ یہ بھی تسلیم کہ غالب نے یہ واقعات ضرور سنے تھے اور جو کچھ انھوں نے سنا اسے بے کم و کاست قلمبند کر دیا۔ لیکن یہ بھی تو معلوم ہو کہ راوی کون ہیں۔ نامعلوم اور مجہول راویوں کے پیش نظر، بیانات کے صحت کی ذمہ داری خود بیان کنندہ پر عائد ہوتی ہے جو وہ لینے کے لئے تیار نہیں۔ اس صورت میں دستنبو کے بیانات کس حد تک قابل اعتبار ہیں، اس کا فیصلہ قارئین خود کر سکتے ہیں۔

دستنبو میں غالب کا بیان کسی غیر جانب دار مورخ کا بیان نہیں ہے ان کے بیانات میں ایک فریق کے حق میں کھلا تعصب پایا جاتا ہے۔ انگریزوں کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”افسوس وہ پیکر علم و حکمت، انصاف سکھانے والے، خوش اخلاق، نیک نام حاکم اور صد افسوس۔ وہ پری چہرہ نازک بدن خواتین جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے تھے اور جن کے بدن کچھ چاندی کی طرح دھکتے تھے۔ حیف! وہ بچے جنھوں نے ابھی دنیا کو (اچھی طرح) دیکھا بھی نہیں تھا جن کے ہنس کھ چہرے گلاب و لالہ کے پھولوں کو شرماتے تھے اور جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہرن اور کبک کی رفتار بدنما معلوم ہوتی تھی۔ یہ سب ایک دم قتل و خون کے بھنور میں پھنس کر (بحرنا) میں ڈوب گئے۔“ 9

فریق مخالف کی شان میں غالب نے جو کلمات لکھے ہیں وہ اس طرح ہیں:

”بڑے سے بڑا غلام اپنے آقا سے اس طرح پیش نہیں آ سکتا۔ بشرطیکہ وہ وتولد الحیض نہ ہو۔ یہ خبیث نمک حرام جس کے منہ پر چپک کے داغ ہیں، بے حیائی کے سبب جس کی آنکھیں پھیل گئی ہیں اور دہانہ فراخ ہو گیا ہے۔ اپنے

آپ کو زہرہ مشتری سمجھتا ہے، ہر طرف کو لھے مٹکاتا ہوا، انداز دکھاتا ہوا گذرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوش خرامی میں کبک درمی کو شرماتا ہے۔“ 10۔

لگے منہ بھی چڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب
زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا

دستنبو کی تالیف کے پس پشت غالب کے مخصوص ذاتی، مالی اور سیاسی مفادات پوشیدہ تھے۔ غالب، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے جنھیں ’باغیوں‘ نے اپنی جدوجہد کا رہنما قرار دیا تھا اور جنھوں نے خواہی اور خواہی باغیوں کا ساتھ دیا۔ غالب بہادر شاہ کے خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور تھے۔ ’استاد شاہ‘ ذوق کے انتقال کے بعد بادشاہ کے کلام کی اصلاح کا کام بھی ان کے سپرد ہوا۔ سکھ کہنے کا الزام بھی ان پر عائد تھا۔ ان تمام اسباب کی بنا پر غالب کا یہ اندیشہ بے بنیاد نہ تھا کہ کچھ عجب نہ تھا کہ دربار سے قریبی تعلق کی بنا پر انگریز ان کو بھی دھرد بوچیں۔ اس اندیشہ سے گلو خلاصی کی یہی صورت ان کو نظر آئی کہ ”عذر“ کے حالات پر کتاب لکھیں اور اس میں ثابت کریں کہ دربار سے ان کا تعلق برائے نام تھا:

”میں بوڑھا اور کمزور تھا۔ نیز گوشہ تنہائی میں بیٹھے رہنے اور آرام کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہرے پن کی وجہ سے بارِ خاطر حاضرین ہو جاتا تھا۔ کوئی بات کر رہا ہے اور میں اس کے ہونٹوں کی جنبش پر نظر جمائے ہوئے ہوں۔ مجبوراً ہفتے میں ایک دو بار قلعے میں جاتا تھا۔ اگر بادشاہ محل سے برآمد ہوتے تھے تو کچھ دیر حاضر خدمت رہتا ورنہ دیوانِ خاص میں بیٹھ کر چلا

آتا۔“ 11۔

دستنبو کی مصنوعی عبارت آرائی کے برعکس عود ہندی اور اردوئے معلیٰ کے خطوط

میں وہ شانِ بے نیازی، وہ بے تکلفانہ تعلق اور وہ تخلیقی ایمانداری ملتی ہے جس نے غالب کو ہم سب کی عزیز ترین ہستی بنادیا ہے۔ 1857 کے واقعات کے بارے میں غالب کے اصل احساسات سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو اس کا مناسب مصدر و مآخذ دستنبو نہیں، غالب کے خطوط ہیں جو برجستہ اور غالباً قلم برداشتہ لکھے گئے ہیں جن میں کسی قسم کی دانش ورانہ عیاری سے کام نہیں لیا گیا۔ ان کی سادگی اور برجستگی کا احساس خود غالب کو بھی تھا۔ منشی شیو نرائن آرام کو لکھتے ہیں:

”اردو کے خطوط جو آپ چھاپنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی زائد بات ہے۔ کوئی رقعہ ایسا ہوگا جو میں نے قلم سنبھال کر اور دل لگا کر لکھا ہوگا ورنہ صرف تحریر سرسری ہے۔ اس کی شہرت میری سخنوری کے شکوہ کے منافی ہے۔ اس سے قطع نظر کیا ضرور ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات اوروں پر ظاہر ہوں۔“ 12

چنانچہ 1857 کے واقعات، قلعے کے حالات، دوستوں کے تعلقات سب کے بارے میں ان کے احساسات ان کے خطوط میں بے محابا بیان ہوئے ہیں۔ یہاں نہ پنشن کی طمع ہے، نہ خلعت کی تمنا، نہ گرفتاری کا خوف ہے، نہ رہائی کے منصوبے۔ ذرا دیکھیے تو کہ انتزاعِ سلطنتِ اودھ پر اپنی رائے کس درد مندی اور بے جگری سے دی ہے۔ 23/ فروری 1857 کو سید غلام حسین قدر بلگرامی کو لکھتے ہیں:

”آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اور آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور کسی فیضِ رسانی اور قدردانی کو کیا روئیں۔ اپنی تکمیل ہی کی فرصت نہیں۔ تباہی ریاستِ اودھ نے باآں کہ بیگانہ محض ہوں مجھ کو اور افسردہ دل کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ سخت نا انصاف ہوں گے وہ اہل ہند جو افسردہ دل نہ ہوئے ہوئے۔ اللہ ہی اللہ ہے۔“ 13

ہے اس کا بیان تو معلوم مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریزی قوم سے جوان روسیہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس میں کوئی میرا امید گاہ تھا، کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار، اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سوسب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو زیست کیوں نہ دشوار ہو جائے، اتنا یاد رہے کہ جواب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔“ 18۔

غرض مختصر قصہ یہ کہ اگر کسی کو 1857 کی سچی اور صحیح لفظی تصویریں درکار ہوں تو اس کے لئے مناسب و موثر مآخذ دستنبو نہیں بلکہ غالب کے خطوط ہیں۔

حوالہ جات

- 1- سر سید احمد خاں: اسباب بغاوت ہند
- 2- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، بنام قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی، ص 1490
- 3- خواجہ حسن نظامی: غالب کا روزنامہ، طبع سوم، 1940، ص 2۔
- 4- ایضاً ص 59
- 5- ایضاً ص 59
- 6- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، بنام منشی شیونرائن آرام، ص۔

- 7- غالب کے خطوط
- 8- 1857: ادب، سیاست، معاشرہ مرتبہ احمد سلیم نگارشات، لاہور، ص۔ 94
- 9- غالب: دستنبو (اردو ترجمہ۔ پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)، ترقی اردو بورڈ، دہلی، 1994ء، ص۔ 23
- 10- ایضاً ص۔ 23
- 11- ایضاً ص۔ 20
- 12- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، بنام منشی شیونرائن آرام، ص۔ 1062
- 13- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، ص۔ 1416
- 14- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، بنام مولوی عزیز الدین، ص۔ 1444
- 15- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، ص۔ 1084
- 16- ایضاً ص 1074 خط مورخہ 12/ جون 1859
- 17- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد اول، بنام منشی ہرگوپال تفتہ بتاریخ 5/ دسمبر 1857ء، ص۔ 268
- 18- ایضاً بنام منشی ہرگوپال تفتہ جون/ جولائی 1858

وسیم احمد سعید

انقلاب 1857ء، بہادر شاہ ظفر اور غالب

انداز بیان اپنا گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
شاید کی ترے دل میں اتر جائے مری بات

ملک ان دنوں جنگ آزادی کی 150 ویں سالگرہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، تنظیمیں، ایجنسیاں، لائبریریاں اور منفرد شخصیات جنگ آزادی کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنے اور نسل نو میں اس کی تشہیر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کر رہی ہیں اس سلسلے میں بیشتر سرکاری تقریبات کا انعقاد بھی انتہا درجہ اہتمام کے ساتھ بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ اس تمام چہل پہل اور ہنگامے کے درمیان چند اہل فکر و نظر جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی مانند اس تماشاے شام و سحر کو انگشت بدنداں دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ

کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے
ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے

گزشتہ دنوں دہلی کے لال قلعہ میں اس عنوان سے سرکاری سطح پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں جنگ آزادی کے اکثر مجاہدین کے تذکرے اور اہم واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئیں۔ ہم محو حیرت دیکھتے رہے کہ لال قلعہ جیسی اہم شاہجہانی یادگار کے سبزہ زار پر سب کچھ تھا مگر ایک بدنصیب مجاہد آزادی اور مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، ہندوستان کی پہلی ملک گیر مسلح جدوجہد کا سپہ سالار لال قلعہ کی ایک دیوار پر پورے شاہی لباس کے ساتھ بہ اطمینان محض حقہ پینے سے لطف اندوز ہوتا رہا، گویا اسے احساس ہی نہ ہو کہ تخت و تاج جاتا رہا، ملک جاتا رہا، سارا وطن افراتفری اور آشوب کا شکار ہے، ان سب سے بے پرواہ وہ اپنے ہی عشرت کدے میں جلوہ فگن، اپنے ہی شوق میں لگن بیٹھا ہے۔

تاریخ کی شاید یہ ستم ظریفی ہے کہ جب اقتدار ایک خاندان، قبیلے یا قوم سے دوسرے خاندان یا قوم کی جانب منتقل ہوتا ہے، تو گزشتہ فرمانروا کسی نہ کسی بہانے معتبور ہی ٹھہرائے جاتے ہیں بہت کم ایسے دیدہ ورمورخ رہ جاتے ہیں جو حقائق بلا کم وکاست غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلی نسلوں کو صحیح صورت واقعہ سے واقف ہونے کا موقع دیتے ہیں۔

ہندوستان کی جنگ آزادی کی روداد کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس حیثیت سے انکار کی جرأت گستاخی کے مترادف ہوگی کہ 1857 کے محارب عظیم کی مختار ب تو میں تین تھیں۔ انگریز، ہندو اور مسلمان۔ چند ماہ جاری رہنے والی اس دور رس نتائج کی حامل جنگ کے پلڑے اوپر نیچے ہوتے رہے اور بالآخر مغلیہ سلطنت ساقط ہو گئی اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسیع پسند استعمار کے ہاتھوں گذرتی ہوئی براہ راست برطانوی

شہنشاہیت کے زیرِ نگین آگئی۔

برطانوی شہنشاہیت کے مکمل تسلط کے بعد ایک دوسرے محاذ کا آغاز ہوتا ہے جس میں آلاتِ حرب کے بجائے قلم کا سہارا لیا جاتا ہے اور 1857 کی جنگ کے اسباب و علل، لرزہ خیز حالات و واقعات اور عبرت انگیز نتائج پر اپنے ہی نقطہ نظر کی تشہیر کے لئے خامہ فرسائی شروع کر دی جاتی ہے۔ تصویر کے ایک ہی رخ کو تسلسل سے مختلف پیرائیوں میں بیان کیا گیا ایک ہی مضمون کو سورنگ سے باندھا گیا اور اس طرح ڈیڑھ صدی سے جاری اس قلمی جنگ نے متحارب گروہوں کی تعداد بھی کم کر کے تین سے دو کر دی۔ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان۔ اس جنگ میں بھی مسلمان زیادہ پسپا ہوئے اور اور ایک طبقہ انگریزوں سے جا ملا اور پھر ان دونوں کے اشتراک سے 1857 کی داستان کو بیان کرنے میں جس جانبدارانہ اور متعصبانہ اندازِ نظر کا ثبوت دیا گیا وہ روزِ روشن کی طرح عیاں ہے اور لال قلعہ کی مذکورہ سرکاری تقریب میں اسی اندازِ نظر کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ہٹلر کی بیان کردہ اس پالیسی کا مظہر ہے کہ اگر جھوٹ میں اعتماد، تواتر اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے تو وہی سچ بن جاتا ہے۔

1857 کے اس معرکہ عظیم کی دو عظیم شخصیتیں، ایک خاندانِ تیموری کا آخری تاجور مگر بے سلطنت شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور دوسرا اس کے دربار کا عظیم شاعر اسد اللہ خاں غالب ہیں جن کی نگارشات نے انھیں اس معرکہ کا مورخ بنا دیا۔ زیرِ نظر مضمون میں 1857 کے اس معرکہ میں ان دونوں شخصیات کے کردار کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا وہ آخری مغلیہ تاجدار ہے جس کے پاس سلطنت نام کی کوئی شے نہیں تھی اس کے برعکس بہ حیثیت شہنشاہ بھی محض ایک انگریزی

پنشن خوار تھا۔ اس حیثیت سے خاندان تیموری کا ایک غیرت مند شہنشاہ کیسی کسمپرسی اور یاس کے عالم میں جیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ مزید برآں قلعہ معلیٰ میں موجود غداروں کی پوری ایک فوج قلعہ کے باہر بے ایمان شہدوں کا ایک ہجوم، عوام میں نفسا نفسی کا عالم، امراء، ورؤسا و شرفاء میں اپنی حیثیت بچانے اپنا وقار بحال رکھنے کے لئے انگریزوں سے درپردہ ساز باز رکھنے جیسے پر آشوب حالات اور خصوصاً وہ حالات جن کا اظہار اس زمانے کے معروف مفکر و مبلغ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اپنی تنبیہات میں کیا ہے، کسی بھی بے سلطنت تاجدار کا باطل کے خلاف خروج کیا نتائج پیدا کر سکتا تھا اس کا اندازہ اہل نظر آج بھی بخوبی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 1857 کی پہلی مشترکہ اور مسلح کاوش بالآخر جس انجام پر منتهی ہوئی وہ انہیں حالات کا شاخسانہ ہے۔ چنانچہ گردش ایام اور تغیرات زمانہ کا اسیر اگر بے عمل گھر بیٹھ جائے تو اس پر آرام طلبی، عیش پسندی نا اہلی اور سوئے ہوئے دل و دماغ رکھنے کا الزام لگانا مزید ایک ظلم ہے۔

تاریخ کے عمیق مطالعے کے ذریعے شاید یہ ثابت کرنا مشکل ہو کہ بہادر شاہ ظفر ایک مخلص، جری مجاہد آزادی تھے مگر ناکامی 1857 کے سارے الزامات بہادر شاہ ظفر کے حساب میں لکھنا بھی بددیانتی ہوگا۔ ممکن ہے کہ دور جدید میں قوم پرستی کی تعریف کرنے والے لوگ گاندھی، نہرو، اور آزاد کے طرز تحریک کو ہی حب الوطنی پر محمول خیال کرتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں حب الوطنی کا یہ معیار بھی بدل جائے لیکن ایک ایماندار اور غیر جانبدارانہ تجزیہ نگار جب بھی قوم پرستی اور حب الوطنی کا تذکرہ کسی شخصیت کے حوالے سے کرے گا تو اس شخصیت کے زمانے میں موجود حالات کے پیش نظر ہی جذبہ قوم پرستی کی تعریف بھی متعین کرے گا۔ لہذا جن تجزیہ نگاروں اور مورخین کا یہ خیال ہے کہ بہادر شاہ ظفر محض اپنا تاج و تخت اپنی شہنشاہیت اور اپنی سلطنت کی واپسی کے

غرض سے میدانِ کارِ زار میں آئے تھے ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آمرانہ طرزِ حکومت میں تاج و تخت اور سلطنت کی بقا و دوام کی جدوجہد ہی دراصل حب الوطنی اور جذبہ قوم پرستی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہارانی لکشمی بائی، تاننیا ٹوپے اور اطرافِ دلی کے اکثر غیر مسلم راجاؤں نے بھی اپنا راج پاٹ، نوابتیں، اور جاگیریں بچانے کے لئے محض اس امید پر بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہِ ہندوستان قبول کر کے تحائف اور نذریں گزاری تھیں کہ شاید ایسٹ انڈیا کمپنی سے نجات حاصل ہو جائے اور ان کی جاگیریں، تحصیلیں، اور نوابتیں بلا شرکتِ غیران کے تصرف میں بحال ہو جائیں۔

اس میں شک نہیں کہ بہادر شاہ ظفر کی تربیت و پرداخت اس ماحول میں ہوئی تھی جس میں حرارت کم اور جمود زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ماحول جہاں شطرنج و گنجیفہ کی بازیوں، رقص و سرود کی محفلوں اور شراب و شراب کی رنگینوں کے پردے اتنے دبیز ہوتے تھے کہ بیرونی دنیا کا خلفشار کسی طرح نظر نہیں آ سکتا تھا، جہاں شہزادوں اور بادشاہوں کے مصاحبین اپنے ”آقاؤں“ کا حق نمک خواری ادا کرنے کے لیے انہیں ہر لحظہ خواب آور کیفیات میں مبتلا رکھتے تھے، ایسے ماحول میں پرورش پانے والے شہزادوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ تخت شاہی پر پہنچ کر جہان بانی و جہانگیری اور اولولعزمی و فتح مندی کے پھریرے اڑائیں گے، ایک غلط توقع ہے مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں کہ قلعے کے باہر کی دنیا ان کے حق میں قطعی سازگار نہیں رہی تھی۔ اور نگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغل شہزادوں نے حصولِ اقتدار کے لیے جو رسہ کشی شروع کی تھی اور ان کی باہمی منافقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مختلف صوبوں کے گورنروں نے جو خود سری اختیار کی تھی وہ اپنا رنگ لا چکی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے خلاف بچھایا ہوا سازش کا جال بہت مضبوط ہو چکا تھا اور اب صورت یہ تھی کہ اس جال میں پھنسا ہوا شکار آزاد ہونے کے لیے جتنے ہاتھ

پاؤں مارتا تھا، جال کے حلقے اتنے ہی تنگ ہوتے جا رہے تھے۔

ان حالات میں بہادر شاہ ظفر کے علاوہ خواہ کوئی بھی ہوتا، وہ مغلوں کی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ واپس نہیں لاسکتا تھا، اس لیے مغلیہ سلطنت کی تباہی میں بہادر شاہ ظفر کو نااہل، عاقبت نااندیش اور کوتاہ بین قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر یہ الزامات عائد ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں پر جنہوں نے اورنگزیب کے بعد تخت حاصل کرنے کے لیے اوجھے ہتھیار استعمال کیے اور دوسری طرف عیش و عشرت میں مبتلا رہ کر نہ صرف اپنے پیروں پر کلہاڑی چلائی بلکہ پورے ملک اور ساری قوم کو تباہی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ ایسے وقت میں تخت پر بیٹھے جب ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ 1857ء کے واقعات بالکل غیر متوقع طور پر پیش نہیں آئے۔ یہ ایک منظم لائحہ عمل تھا جو کچھ صوبوں اور ریاستوں کے عوام اور ہندوستان کی فوجوں نے مغربی غاصبوں سے اپنا ملک واپس لینے کے لیے وضع کیا تھا اور اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے قابل اور تجربہ کار دماغ کام کر رہے تھے۔ خصوصاً جب ہم سازش کے اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک بیدار مغز سیاستدان اور فاتح قوم کی موجودگی میں ہندوستانی عوام اور فوج اور والیان ریاست اس کے خلاف منصوبے بناتے رہے، فوج کی مختلف کمپنیاں آپس میں پیغام رسانی کرتی رہیں، سول اور فوج کے افسران ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے رہے۔ بغاوت کے سارے طریق کار وضع کیے گئے تھے۔ جنوری 1857 میں رانی گنج کے مقام پر ایک انگریز کی کوٹھی اور تارگھر جلا کر پورے ملک کو بغاوت کے لیے تیار رہنے کی اطلاع دے دی گئی اور چپا تیاں تقسیم کر کے اس کی علامتیں ظاہر کی

گئیں، مگر یورپ کی یہ دانا و بینا اور چاق و چوبند قوم مطلق نہ سمجھ سکی تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سازش کنندگان بہت ہی اعلیٰ اور منظم طریقے سے کام کر رہے تھے اور یقیناً انہیں بہترین دل و دماغ رکھنے والوں کی سرپرستی اور تعاون حاصل تھا مگر ان باتوں سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان سرپرستوں میں بہادر شاہ بھی شامل تھے۔ تھوڑی سی دور چلنے کے لیے بھی انہیں عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ دربار میں بیٹھے بیٹھے ان پر ضعف دل کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ اتنی عمر اور اتنا کمزور جسم رکھنے والے بوڑھے سے یہ توقع رکھنا بعید از عقل ہے کہ وہ از خود فوجوں اور والیان ریاست کو اکسا کر اتنے بڑے پیمانہ پر قتل و خونریزی کا بازار گرم کرائے گا اور ایک مستحکم حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرے گا جس کی قیادت بھی خود اسی کو کرنی ہے۔ اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے بہادر شاہ نے خود سازش کا کوئی منصوبہ نہ بنایا ہو بلکہ انہیں سازش کنندگان نے دعوت دی ہو جسے انہوں نے قبول کر لیا ہو، لیکن یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت بہادر شاہ انگریزوں کے زیر اثر تھے اور انگریز انہیں آرام و آسائش پہنچانے کے لیے ان کی ہر ممکن خاطر داری کرتے تھے۔ انگریزوں سے ان کے دوستانہ مراسم تھے اور انگریز حکام قلعے میں آتے جاتے تھے۔ دلی کے چپے چپے پر اور خصوصاً لال قلعے میں مرزا الہی بخش جیسے لوگ موجود تھے جو انگریزوں کو بہادر شاہ کی نقل و حرکت کی خبر دیتے تھے۔ سازش کنندگان اور ان کے سرپرست ان باتوں سے بے خبر نہیں تھے۔ ان حالات میں باغیوں کا بہادر شاہ کو سازش میں شریک کرنا یا ان سے سرپرستی کے لیے درخواست کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ انہیں ہر وقت اندیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں بہادر شاہ یا قلعے کا کوئی اور درباری اس سازش کو بے نقاب نہ کر دے۔ اس لیے قرین مصلحت بھی یہی تھا کہ اس منصوبے کو بہادر شاہ اور اہل قلعہ سے پوشیدہ رکھا جائے اور جس وقت باغی فوجیں دلی میں داخل ہوں

اس وقت بہادر شاہ سے تخت پر بیٹھنے کی درخواست کی جائے۔ اپنے آپ کو باغی افواج کے درمیان دیکھ کر ان کے پاس باغیوں کی خواہش پوری کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اور یوں بھی مغلیہ سلطنت کا دوبارہ قیام دیکھ کر انہیں عنان حکومت سنبھالنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک باغی فوجیں دلی میں داخل نہیں ہوئیں، بہادر شاہ نے بغاوت کا مرکزی کردار ادا نہیں کیا تھا جبکہ فوجوں کے افسروں نے بہادر شاہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں..... اور ہندوستان کے تخت کو زینت بنائیں۔ اس تاریخی تقریر کے دو اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔

”سنو بھائی! مجھے بادشاہ کون کہتا ہے۔ میں تو فقیر ہوں۔ ایک تکیہ بنائے اپنی اولاد کو لیے بیٹھا ہوں۔ بادشاہت تو بادشاہوں کے ہمراہ گئی۔ میرے باپ دادا بادشاہ تھے جن کے قبضے میں ہندوستان تھا۔ سلطنت تو سو برس پہلے میرے گھر سے جا چکی ہے۔ میرے آباؤ اجداد کے نوکر چاکر (صوبوں کے گورنر) اپنے خاندان نعمت کی اطاعت سے (سرکش ہو کر) جدا گانہ رئیس بن بیٹھے۔“

میرے باپ دادا کے قبضے سے ملک نکل گیا۔ قوت لایموت کو محتاج ہو گئے۔ ...

”..... میں تو ایک گوشہ نشین آدمی ہوں، مجھے ستانے کیوں آئے ہو۔ میرے پاس خزانہ نہیں کہ میں تم کو تنخواہ دوں گا۔ میرے پاس فوج نہیں کہ میں تمہاری امداد کروں گا۔ میرے پاس ملک نہیں کہ تحصیل کر کے نوکر رکھ لوں گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی طرح کی توقع استعانت کی نہ رکھو.....“

(داستان غدر مصنف راقم الدولہ ظہیر دہلوی)

اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے بہادر شاہ کی بے بسی اور شکستگی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے باغی فوجوں کو ان کے اقدام سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن باغی افواج کے سرداروں نے بہادر شاہ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔ ہم نہ آپ سے روپیہ طلب کرتے ہیں نہ فوج مانگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم حضور کے اقبال سے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہماری سرپرستی فرمائیں اور ہندوستان کے تحت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ بہادر شاہ کے لیے اس وقت دو ہی راستے تھے۔ یا تو وہ باغیوں کی سرپرستی کرتے یا ان سے کنارہ کش ہو جاتے اور آخر کار انگریزوں کی پناہ میں چلے جاتے، مگر انہوں نے ایک غیر انسان کی طرح پہلا راستہ اختیار کیا اور یہ دیکھ کر کہ باغی کسی طرح انگریزوں سے مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عنان حکومت سنبھال لی اور پھر آخر تک ڈٹ کر انتہائی دلیری سے مشکلات کا مقابلہ کیا۔

بہادر شاہ نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا، اس سوال کا ابھی تک کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دیا جاسکا۔ بغاوت سے متعلق اب تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے بیشتر حصے سے جانبداری کی بو آتی ہے اور اس جنگ آزادی میں بہادر شاہ کی پوزیشن انتہائی مضحکہ خیز دکھائی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہادر شاہ اپنے درباریوں اور شہزادوں کی کمزوریوں سے پوری طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ چند آدمیوں کے علاوہ باقی لوگ حکومت کا نظام چلانے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ انہیں انگریزی سلطنت کے استحکام اور ہندوستانیوں کے نفاق و عیش پرستیوں کا بھی علم تھا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے یہ سمجھ کر عنان اقتدار سنبھال لی کہ بیشتر ہندوستانی افواج باغی ہو گئی ہیں اور بعض والیان ریاست بھی تعاون کا یقین دلا رہے

هئى۔ عوام بهى انگريزوں سے برگشته هئى۔ ان حالات ميں شايد مغليه سلطنت كا ٹمٹما تا هوا چراغ ميرے هاتھوں سے دوباره روشن هوا جائے۔ يه الگ بات هے كه باغى سرداروں نے انھيں غلط قسم كي اميدس دلائس اور پھر آپس كي ناچاقيوں، غداريوں، سازشوں اور مغل شہزادوں كي بے موقع دخل اندازيوں سے يه جنگ آزادي بري طرح ناكام هوگئي، مگر 11 مئى 1857ء كو هندوستانيوں كي سربراھي قبول كرنے والا بهادر شاھ هر موقع پر نهايت هى پامردى كا مظاہرہ كرتا رہا اور اسى كي توجہ وسرپرستى كا نتيجه تھا كه يه جنگ چند ماه جارى بهى رهى اور اس دوران انگريزوں كو جاني اور مالي نقصان عظيم برداشت كرنا پڑا اور بعض دفعه تو اسيا محسوس هونے لگا تھا كه شايد اب انگريزي سلطنت چند گھنٹوں كي مھمان هے۔ اس جنگ كے ختم هونے كے بعد بهى كم از كم اتنا ضرور هوا كه انگريزوں كو اپنے رويے پر نظر ثاني كرنے كے ليے مجبور هونا پڑا اور ملكه و كٲور يه كو اعلان كرنا پڑا كه اب هندوستانيوں كے مذھبي معاملات ميں حكومت بالكل دخل نھيں دے گي۔ ان كي جان و مال اور عزت و آبرو پوري طرح محفوظ رھيں گي اور انھيں ايوانِ حكومت ميں مشورے دينے كے ليے بهى شريك كيا جائے گا اور كچھ عرصه كے بعد هندوستان ميں وه اصلاحات بهى جارى كردي گئس جو آخر كا را انگريزوں سے مكمل آزادي لينے پر منجھوئس۔

صاف ظاھر هے كه بهادر شاھ نے جب باغى فوجوں كي سربراھي قبول كر لي تو پھر پوري طاقت سے انگريزوں كے خلاف جنگ لڑي اور به نفس نفيس آخرت ك اس كي نكراني كرتے رهے۔ يهاں تك كه ايك موقع پر جب باغى فوجيوں كے حوصلوں ميں كچھ شكستگي نظر آنے لگي تو انھوں نے گرج كر كها كه اگر تم نے پوري شدت سے انگريزي فوجوں كا مقابلہ نہ كيا تو ميں قلعہ چھوڑ دوں گا اور خود تلوار لے كر ميدان ميں نكلوں گا اور آخر كا رايك وقت اسيا بهى آگيا جب پچاسي برس كا يه بوڑھا اپنے كمزور اور لرزيدہ جسم كے ساتھ سامان

حرب سے آراستہ ہو کر گھوڑے پر چڑھ گیا اور باگ کو مورچے کی طرف پھیر دیا۔ اگر دربار شاہی کے ارکان اور باغی فوجوں کے سردار سامنے آ کر بہادر شاہ کا راستہ نہ روک لیتے تو ہو سکتا تھا کہ رنگون کے تنگ و تاریک کمرے میں مرنے کی بجائے خاندان تیمور کا یہ آخری جانشین میدان جنگ میں موت کا استقبال کرتا۔ اور بہادر شاہ ظفر کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ۔

میں وہ مجنوں ہوں کہ زنداں میں نگہبانوں کو
میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا

مرزا اسد اللہ خاں غالب ہمارے عہد کا قومی اردو شاعر، بہادر شاہ ظفر کا اتالیق، استاد اور دربار مغلیہ کا شاہی شاعر ہونے کے ناطے شہرت تام کا حامل ہے اپنی اردو اور اس سے زیادہ مشہور فارسی شاعری، اور اردو زبان میں اپنے خطوط کے ذریعے سہل نگاری کے اختراع کے لئے مشہور اس شاعر نے اپنے پر آشوب زمانے کی مورخ کی بھی خدمت انجام دی ہے۔ ہر چند کہ غالب کی نثر کا نسبی سلسلہ نامعلوم ہے لیکن ان کے ایک شعر سے ان کے نسبی پیشہ وری کا اندازہ ہوتا ہے۔

سو پشت سے ہے پیشہ آباء سپہ گری
کچھ شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے

مگر غالب کی اس نسبی پیشہ وری 1857ء کی جنگ آزادی میں محض قلمی سپہ گری پر محمول رہ گئی اور ”دستنبو“ کے ذریعے غالب نے اس مجاہدہ کی تاریخ نویسی کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس زمانے کے حالات کی ڈائری مرتب کی اور روزنامچہ کے ساتھ اپنے زمانے کے عوامی اخلاق و اطوار، سماجی بے راہ روی، دینی زبوں حالی اور جنگ آزادی کی

ناکامی کے اسباب کی جانب بھرپور اشارے کئے ہیں ہرچند کہ ایک چابکدست شاعر کی حیثیت سے اسی ڈائری کے ذریعے غالب نے انگریزوں سے اپنی پنشن جاری کروا کے اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کیا لیکن اس سے دستنبو کی تاریخی اور دستاویزی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیل میں ہم غالب کی اس تصنیفی خدمت خصوصاً دستنبو کا اجمالی خاکہ پیش کر رہے ہیں۔

یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ مصنف نے یہ بے نظیر دستاویز کیوں مرتب کی۔ بہر حال اس کی اشاعت انگریزوں کے دہلی پر مکمل قبضے کے بعد ہوئی۔ یہ قیاس کرنا چنداں غلط نہ ہوگا کہ اس کتابچے کے اصل متن میں صورت حال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب ترمیم کی گئی تھی۔ غالب کے موجودہ روزنامچے میں واقعات کا بیان بہت مختصر ہے لیکن بعض اہم حقائق کا ذکر تک نہیں حالانکہ وہ عوام کے علم میں تھے۔ خصوصاً بہت سے اہم اور بے معنی واقعات پر کم توجہ دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو روزنامچے پر نظر ثانی کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اس نے اسی پر اکتفا کیا کہ بعض عبارات کو محذوف کر دیا جائے اور بعض کا بعد میں خیال آنے پر اضافہ کیا گیا۔ یہ سب غالباً جان بچانے کے لئے کیا گیا ہوگا۔

داستان سرفروشی کے عالم میں شروع ہوتی ہے جب ہر طرف عوامی بغاوت زوروں پر تھی اور پہاڑی پر انگریزی فوجی دستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سمتوں سے ہندوستانی فوجیں دہلی کی جانب بڑھ رہی تھیں لیکن جوں ہی لڑائی شروع ہوئی، جو چار مہینے دس دن تک جاری رہی..... مصنف کی خاموشی بڑھتی گئی اور اُس نے چپ سادھ لی۔ عام کیفیت کے بیان کی چند سطروں کے بعد ہمیں یکا یک بتایا جاتا ہے کہ ”کشمیری دروازے

پرانگریزوں کے حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں کے لیے سوائے پسپا ہونے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ اب وہ اصل موضوع سے گریز کرتا ہے اور ملک میں تحریک مزاحمت کے چند اتفاقی مگر حقیقت افروز حوالوں کے سوا وہ زیادہ تر اپنے خانگی مسائل اور سابقہ دور میں انگریزوں کے تئیں اپنے خاندان کی خدمات کے ذکر پر متوجہ ہو جاتا ہے۔

بغاوت کی تفصیلات پر بحث سے متعلق مصنف کی خاموشی اور غیر ملکی فاتحین کے تئیں اس کی وفاداری کے دعوؤں کی حقیقت اور وقعت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس وحشیانہ قتل عام کو ملحوظ رکھیں جو اُس وقت جاری تھا۔ بغاوت میں اس کی شرکت کے ذرہ برابر بھی گمان پر اسے یقیناً پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ غالب معاش کے لیے پنشن پر انحصار رکھتے تھے اور اس سے پیشتر کہ حکام اس کی بحالی پر آمادہ ہوتے، انہیں اپنے خلوص نیت کا ثبوت بہم پہنچانا تھا۔ یہ اُس شخص کے لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا جو طبقہ امرا سے تعلق رکھتا تھا اور دہلی کے مغل بادشاہ بہادر شاہ کا اتالیق، درباری اور ندیم رہ چکا تھا۔ اگرچہ وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے جدید تہذیبی اثرات کو سراہتے تھے۔ لیکن انگریزوں کی جارحانہ پالیسیوں بالخصوص اودھ کے الحاق کو قبول نہ کر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب مارشل لا کی سختیوں میں ڈھیل ہوئی اور امن وامان کی حالت بحال ہوئی تو غالب انگریزوں کے جو رستم کی زیادہ کھل کر مذمت کرنے لگے۔ وہ جاگیردار شرفا کی اس خام خیالی سے متفق نہ تھے کہ نئے حکمران اُن کو سیاسی اقتدار میں شریک کریں گے۔ انہوں نے عام طور پر اپنے باغی ساتھیوں اور شکست خوردہ طبقہ امرا کے مصائب کے لیے کھلے بندوں ہمدردی کا اظہار کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ستمبر 1857ء کے وسط میں حالات دگرگوں ہو گئے

تو انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کی طرح اپنی سلامتی کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ اس لیے اگر انہوں نے حکام کے سامنے اپنی بریت کی پُر زور وکالت کی تو اس کے لیے انہیں قصور وار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ ”میرا خاندان ہمیشہ انگریزوں کا نمک حلال رہا ہے اور اسی بنا پر مجھے زندگی بھر کے لیے پنشن عطا ہوئی ہے۔ بغاوت کے ایام میں میں نے نہ شاہ پرستوں اور باغیوں دونوں سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ الگ تھلگ رکھا ہے بلکہ درحقیقت میں اپنے مکان میں محبوس رہا ہوں۔ انگریزی فوجی دستوں کے داخل ہونے کے بعد بھی میں نے شہر میں ٹھہرنا پسند کیا حالانکہ بہت سے رئیس اور پنشن خوار بھاگ گئے۔ بغاوت میں اپنی عدم شرکت کے ثبوت میں انہوں نے ہندوستان اور انگلینڈ میں اعلیٰ حکام کی خدمت میں اپنا فارسی روزنامہ (دستنبو) پیش کیا۔ اس کی وجوہات معلوم کرنا کچھ دشوار نہیں۔ ایہام گوئی میں استاد ہونے کے سبب یہ طرز انیسویں صدی کے مغل دربار کے اہل ادب میں مقبول تھی وہ شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے بھی اس کو چھپانے میں مہارت رکھتے تھے۔ اپنے طرزِ کلام اور مفہوم دونوں میں ایہام کو بڑھانے کے لیے اس موقع پر غالب نے فارسی زبان کی ادبی پاکیزگی کے حق میں اپنے تعصب سے فائدہ اٹھایا۔ غرض کہ انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے روزنامے کو خود یا ان دوستوں کے خلاف جنہوں نے بغاوت میں نمایاں حصہ لیا، ثبوت کے طور پر استعمال نہ کیا جاسکے۔

لیکن اس سے دہلی میں بغاوت سے متعلق بعض واقعات کے لئے معتبر اور مآخذ کی حیثیت سے ”دستنبو“ کی وقعت کم نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ مصنف کا شوق راست گوئی اور جذبہ انسان دوستی اس کتاب کی ایسی ہی خصوصیات ہیں جیسا کہ دوسری تصنیفات۔ ظاہر اسباب کی بنا پر واقعات کا بیان بے شک مبہم سا ہے۔ غالب اس جزوی داستان میں بھی قومی مزاحمت کی اس عظیم تحریک کی گرجبوشی سے ہمیں آگاہ

کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی نئی سماجی قوتوں کی جھلک دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غالب کے فارسی روزنامچہ کا موجودہ نسخہ، اپنی کمیوں کے باوجود، 1857ء کے واقعات کے ہر ایماندار طالب علم کے لیے ایک بیش قیمت دستاویز ہے۔

1857ء کی جنگ کو ہندوستان کی تاریخ یقیناً کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ ارباب اقتدار اس جنگ کے ہیروز، حقائق، طریق کار، مقصد میں حرف زنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر اس حقیقت کا انکار بھی ممکن نہیں کہ جھوٹ، مکرو فریب کے ایک گھناؤپ اندھیرے میں سچ کا ایک چھوٹا سا دیا بھی جھلملاتا رہا تو اس کی مدہم سی روشنی میں آنے والی نسل تک یہ سچ ضرور پہونچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس اثناء میں سچ کے علمبردار جھوٹ کی اس اندھیری کوٹھری میں نقاہت اور ضعف کی زنجیروں میں پابستہ ریٹکتے رہیں اور جھوٹ کے دیوہیکل ان کے سینوں کو کچلتے رہیں، تغیر پذیر زمانہ کروٹ ضرور بدلے گا اور آنے والا کل دیکھے گا کہ آزادی کی جس نعمت سے نسل نو ہمکنار ہے اس کی بنیاد کو ظفر و غالب جیسے شاہ و گدا کے ساتھ کشمیر سے کنیا کماری اور رنگوں سے انڈومان کو بار کی جیلوں تک لاکھوں سرفروشان اسلام، علماء کرام اور کڑیل جوانوں کے خون کی آمیزش نے استحکام بخشا ہے۔ لہذا اسی امید پر۔

ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے

جو دل پہ گذرتی ہے قم کرتے رہیں گے

احسان آوارہ

غالب اور باندہ

محترم جناب ڈاکٹر حنیف نقوی صاحب نے اپنے ایک خط مورخہ 17 جون 2007 (خط آخر میں شامل کیا جا رہا ہے) میں مرزا غالب کے سفر کلکتہ کے درمیان باندہ (بندیلکھنڈ) سے باندہ ضلع کے قصبہ چلہ تارہ کے سفر کے متعلق کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس سلسلے میں زمینی حقائق کے پیش نظر جو تفصیل انھیں تحریر کی گئی اس کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہوئے یہی کوشش ہے کہ اہل علم ان حقائق کی روشنی میں اس سلسلے میں کی گئی غلطیوں پر غور فرمائیں اور اپنی آراء سے مطلع کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں تاکہ مرزا کے اس متنازعہ سفر کا خلاصہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں سید اکبر علی ترمذی بھی غلط فہمی ہوئے ہیں اور انھوں نے ”نامہ ہائے فارسی غالب“ مطبوعہ 1969 میں اپنے انگریزی مقدمے میں مرزا کے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے ”مودھا“ جانے کی بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ مالک رام صاحب کے سہ ماہی رسالے ”تحریر“ مطبوعہ اکتوبر 1972۔۔۔ میں مشتاق شارق میرٹھی کے مضمون ”غالب اور بندیلکھنڈ“ سے بھی یہ غلطی درآئی ہے جس کی بنا پر اہل تحقیق اسی کو دوہراتے چلے آ رہے ہیں۔ زمینی حقائق کی جانب کسی نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔

ڈاکٹر موصوف کا ارشاد تھا :

”زمینی حقائق کے متعلق آپ نے جو معلومات پیش فرمائی ہیں اس کے پیش نظر یہ طے ہے کہ غالب باندہ سے فچپور (چلہ تارہ) جاتے ہوئے ضلع ہمیر پور سے نہیں گزرے تھے۔“

یہ بات تسلیم کرتے ہوئے موصوف نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ:
”لیکن میں آپ کی اس رائے سے بھی متفق نہیں ہوں کہ ”مودہ“ دراصل ”موڈہ“ ہے۔“

اپنے اس ارشاد کے جواز میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ:
”آپ نے 1874 کے نقشے پر انحصار کیا ہے اور غالب نے 1827 میں اس علاقے میں سفر کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس وقت باندہ سے چلہ تارہ تک پکی سڑک موجود ہو؟“

اپنے اس اعتراض کو مزید تقویت دینے کی غرض سے موصوف نے مرزا کے دہلی سے رام پور کے سفر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ:
”غالب جن راستوں سے گزرے ان میں سے کئی مقامات اب اس راستے میں نہیں آتے، نہ ٹرین کے سفر میں نہ بس کے سفر میں اور نہ ہی ٹیل گاڑی کے سفر میں۔“

اور پھر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ:

”باندہ سے ”مودہ“ گاؤں ہوتے ہوئے چلہ تارہ گئے ہوں گے۔ غالب نے ”مودہ“ لکھا ہے۔ اس لئے زیادہ قیاس آرائی مناسب نہیں۔“

راقم الحروف نے ان کے اعتراضات کے حوالے سے جو حقائق ان کی خدمت

میں ارسال کئے۔ وہ اس بنیادی یقین کے ساتھ کہ باندہ اور چلہ تارہ کے درمیان یہی وہ واحد سڑک تھی چاہے وہ 1827 میں کچی یا پکی رہی ہو اور مرزا نے نیل گاڑی سے اسی پر سفر کیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بھی عرض کیا کہ:

(الف) 1874 کے نقشے جو باندہ اور ہمیر پور اضلاع سے متعلق ہیں، کلکتہ کے سرویر جنرل کے دفتر کے تیار کردہ ہیں۔ (ماہ فروری 1874) جو انگریز سرویر مسٹر ایڈون۔ ٹ۔ اٹکنسن کی سروے رپورٹ میں منسلک تھے۔ (فوٹو کاپی ڈاکٹر صاحب کو بھیجی گئی تھی) 1۔

ان نقشوں کے بموجب جو حقائق زمین پر موجود ہیں ان کے مطابق باندہ سے چلہ تارہ جاتے ہوئے ضلع ہمیر پور کی تحصیل ”مودھا“ جانے کی خاطر مرزا کو باندہ شہر کے مغرب میں واقع دریائے کین (Ken) کوناؤ کے پل سے پار کر کے جانا پڑتا۔ پھر مغرب کی جانب پختہ سڑک جو ساگر کو جا رہی ہے، اس پر کچھ دور چل کر شمال کی جانب کچی سڑک سے ”مودھا“ جانا پڑتا۔

(ب) ”مودھا“ ہمیر پور سے چلہ تارہ (ضلع باندہ) میں داخل ہونے کے لئے کوئی راستہ نہ تب تھا نہ اب ہے۔ لیکن دریائے کین (Ken) جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور چلہ تارہ میں جا کر دریائے جمنہ میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اس درمیان کوئی ناؤ کاپل نہیں پڑتا تھا (آج موضع پیلانی میں سڑک کاپل تعمیر ہو چکا ہے جس سے باندہ کی حدود میں داخل ہوا جاتا ہے) کہ جس کے ذریعہ مرزا پھر باندہ ضلع کی حدود میں داخل ہو کر چلہ تارہ پہنچتے۔ اس کے لئے انھیں پھر باندہ واپس آنا پڑتا۔

(ج) آج مرزا کے سفر کو تقریباً 180 سال ہو چکے ہیں۔ اب سوائے قدیم ریکارڈ یا اس کے متعلق زمینی حقائق پر بنیاد قیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ مرزا نے

15/ نومبر 1827 کو یہ سفر باندہ سے شروع کیا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ ان کا اس سڑک پر پہلا پڑاؤ ”موڈا“ (مودہ یا مودہا) تھا۔ اٹکنسن نے اپنی سروے رپورٹ کے صفحہ 75 پر ایک چارٹ درج کیا ہے (فوٹو کا پی منسلک ہے) جس میں باندہ سے ان مقامات تک کے فاصلے درج ہیں جہاں 2 ہزار نفوس کی آبادی تھی۔ اس کے مطابق اس سڑک پر جو پہلا گاؤں آتا وہ موئی بزرگ (Mawai Buzurg) ہے دوسرا موڈا ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی آبادی اس وقت نہ تھی۔ تیسرا مقام پپریندا (Paprenda) اور چوتھا مقام اتراہٹ (Atrahat) ہے۔ سروئیر کے مطابق ان کے فاصلے باندہ سے حسب ذیل تھے:

باندہ سے موئی بزرگ -	4 میل
باندہ سے پپریندا -	10 میل
باندہ سے اتراہٹ -	14 میل

موڈہ جو موئی بزرگ اور پپریندا کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سڑک پر دو خطرناک موڑ پڑتے ہیں۔ ایک قدیم کنواں تھا جو آج بھی ہے۔ اس وقت یہاں چند جھوپڑے ہوا کرتے تھے۔ اس سڑک پر چلنے والا سارا ٹریفک یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا۔ اس لئے موڑوں کی بنا پر اس کا نام موڈا ہوا کرتا تھا۔

اس طرح جب موئی بزرگ باندہ سے 4 میل اور پپریندا 10 میل پر واقع تھا تو یہ مقام موڈہ باندہ سے تقریباً 7 میل پر ہوگا۔ راقم الحروف نے اپنی ملازمت کے دوران اتراہٹ سے موڈہ تک سفر پیدل کیا تھا صرف یہی دیکھنے کے لئے کہ مرزا کس طرح یہاں سے گذرے تھے۔ یہ عملی تحقیق تھی۔

(د) یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مرزا تنہا سفر نہیں کر رہے تھے ان کے ہمراہ تین نوکر، ایک سائیس، ایک کہار، گھوڑا اور گاڑی بان بھی تھے۔ جہاں مرزا نے پڑاؤ ڈالا وہاں کوئی بورڈ، گاؤں کے نام کا نصب نہیں تھا، نہ ہی آبادی تھی۔ اس لئے مرزا نے اس مقام کا نام ان ہی لوگوں سے دریافت کیا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے تبدیلی بولی میں موڑوں کی بنا پر ”موڈہ“ بتایا ہوگا جو عرف عام میں مشہور تھا۔ مرزا نے وہی اپنے خط بنام مولوی محمد علی خان، صدر امین باندہ میں تحریر کیا تھا۔ یہ بات دریافت طلب ہے کہ مولوی صاحب کو لکھے گئے اصل خط میں کیا درج تھا موڈا، مودہ یا مودہا۔

سید اکبر علی ترمذی نے نامہ ہائے فارسی غالب، 1969 کی شروعات میں اپنے انگریزی مقدمے میں صفحہ xxiii (23) پر لکھا ہے:

”مسودہ شکستہ طرز پر کالی سیاہی سے ہاتھ کے بنے کاغذ پر تحریر ہے“

اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ منشی علی حسن خان نے اصل خطوط سے نقل کر کے مخطوطہ تیار کرتے ہوئے خط شکست کا استعمال کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ”موڈہ“ تحریر کرتے ہوئے ”ڈ“ پر ”ط“ نہیں لکھا ہوگا۔ نامہ ہائے فارسی غالب مطبوعہ 1969 میں شامل مخطوطے کی نقل میں بھی ”موڈہ“ درج ہے۔ لیکن سید اکبر علی ترمذی نے مقدمے میں صفحہ xxii (22) پر مودہ کو ”مودہا“ تحریر کیا ہے اور فٹ نوٹ میں مودہا کا تذکرہ درج کیا ہے جس کی بنا پر سبھی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

(ر) مرزا یہ سفر نیل گاڑی سے کر رہے تھے۔ انھیں راستوں کا قطعی علم نہیں تھا۔ یہ کام گاڑی بانوں کا تھا کہ وہ کس آسان ترین راستے سے باندہ سے چلہ تارہ تک پہنچیں۔ اس لئے انھوں نے اسی سڑک کا استعمال کیا اور موڈہ پر پڑاؤ کیا تھا۔ راقم الحروف کے پاس

سڑک تھی یا نہیں محض قیاس آرائی پر مبنی ہوگا حالانکہ موصوف نے اس اعتراض کے جواز میں مرزا کے دہلی سے رام پور کے سفر کا حوالہ دیا ہے لیکن باندہ اور چلہ تارہ کی صورت حال دیگر تھی۔

(الف) نواب علی بہادر اول دہلی باندہ کا انتقال 1802 میں ہوا تھا۔ ان کی پہلی بیگم جن کا تعلق مراٹھاؤں سے تھا۔ ان سے پیدا صاحبزادے شمشیر بہادر دوئم نے پونا سے آن کر باندہ کی گدی سنبھالی تھی۔ لیکن اسی درمیان پونا سرکار نے انگریز کمپنی بہادر کو ایک معاہدے کے تحت بندیلکھنڈ کا علاقہ ان کو سونپ دیا تھا۔ باندہ کی فوجی اہمیت کی بنا پر انگریز کوشاں تھے کہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ اس لئے انھوں نے اس پر فوج کشی کر دی تھی۔

شمشیر بہادر ثانی اس کے لئے تیار نہ تھے۔ اس لئے دو چار جھڑپوں کے بعد وہ بھاگ کر جالون کے مراٹھا صوبے دار کے پاس پہنچے اور مدد کے طلب گار ہوئے۔ اس نے ساری صورت حال سے آگاہ کیا اور انھیں مشورہ دیا کہ کانپور کی انگریز چھاوئی جا کر مصالحت کر لیں۔ اپنے وکیل کے ذریعہ شمشیر بہادر ثانی نے رابطہ قائم کیا تو معاملات طے ہو گئے اور شمشیر بہادر ثانی کو نوابی کے خطاب، محلات، شہر میں موجود ذاتی جائیداد اور جاگیر کے علاوہ چار لاکھ روپیہ سالانہ پشن منظور ہوئی۔ 12/ جنوری 1804 میں سر جان بیلی ایجنٹ، گورنر جنرل نے ایک مراسلہ اور اقرار نامہ پیش کیا۔ اس کو شمشیر بہادر ثانی نے خود کانپور جا کر 16/ جنوری 1804 میں منظور کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔

(یہ اقرار نامہ عہد نامہ جات، مرتبہ بابو کنھیا لعل مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنؤ میں

صفحہ 18 پر نمبر 28، مورخہ 15/ جنوری 1804 میں درج ہے)

(ب) اس طرح باندہ پر انگریزوں کا 1804 میں مکمل اقتدار قائم ہو گیا تھا۔ اب انھیں یہاں اپنی حفاظت کی خاطر ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کانپور کی انگریز فوجی چھاؤنی سے رابطے میں رہیں اور وقت ضرورت وہاں سے افواج کی آمد و رفت آسان ہو۔ اسی خاطر باندہ سے چلہ تارہ تک کچی سڑک کو پختہ کرنے کے اقدام کیے گئے تھے۔

مرزا کا سفر 1827 میں ہو رہا تھا اس لئے 1804 سے 1827 تک تقریباً 23 سال کا وقفہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عرصے میں انگریزوں نے سب سے اہم کام یہی کیا ہوگا اور اس کو ہر موسم میں بہ آسانی استعمال میں لانے کے لئے انتظامات کیے ہوں گے۔ جیسے چلہ تارہ گھاٹ پر ناؤ کا پل اور برسات کے موسم میں دریا پار کرنے کی خاطر ناؤں کے پختہ انتظامات وغیرہ تاکہ جمناندی کو پار کر کے گرانڈ ٹرنک روڈ تک سیدھا رابطہ قائم رکھا جاسکے۔ تاریخ کے سیاق و سباق میں اب یہ شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ سڑک 1827 میں نہیں تھی یا پکی سڑک نہیں تھی۔

دراصل تمام جغرافیائی و تاریخی حقائق سامنے رکھ کر ہی یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ماضی میں کیا صورت حال رہی ہوگی۔ اور راقم الحروف کا خیال ہے کہ جب ان جغرافیائی اور تاریخی حقائق سے چشم پوشی کی جاتی ہے تو ایسی ہی گمراہ کن تحقیق ہوتی ہے۔

(ج) موصوف کا ارشاد ہے کہ مرزا نے ”مودہ“ سے چلہ تارہ کا فاصلہ 12 کوس یعنی اٹھارہ میل بتایا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں سید اکبر علی ترمذی کے انگریزی مقدمے {نامہ ہائے فارسی غالب، مطبوعہ 1969ء، صفحہ xxii (22)} میں تحریر کیا ہے کہ (اردو ترجمہ):

”ایک رات راستے میں ایک گاؤں میں بسر کرنی پڑی۔ دوسرے دن صبح

سویرے غالب گھوڑے پر سوار ہوئے اور دو پہر تک چلہ تارہ کی سرائے

پہنچ گئے۔“

اب سوال یہ ہے کہ موڈہ سے چل کر ایک رات مرزا نے کس گاؤں میں بسر کی تھی؟ اگر یہ مانا جائے کہ وہ صبح سویرے تقریباً 7 بجے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور دوپہر کو 11-12 بجے چلہ تارہ کی سرائے پہنچے تو انہوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے سفر کیا تھا اور تقریباً 10 میل کا راستہ طے کیا ہوگا۔ نیل گاڑی جو شام یعنی رات کو پہلے پہر میں سرائے پہنچی تھی یقیناً سویرے اور شام چل کر یہ فاصلہ بالترتیب صبح 5 میل اور شام 5 میل طے کر کے پہنچی ہوگی۔ اس طرح یہ مقام اتر اہٹ ہی ہوگا جہاں مرزا نے رات بسر کی تھی۔

(د) اگر بقول مرزا موڈہ سے چلہ تارہ کا فاصلہ 12 کوس یعنی اٹھارہ میل سمجھا جائے تو اس طرح موڈہ سے 18 میل چلہ تارہ اور باندہ سے موڈہ تک کا فاصلہ تقریباً 7 میل جوڑ کر باندہ سے چلہ تارہ کا فاصلہ 25 میل قرار پاتا ہے۔ اب اگر 25 میل کو کوس میں تبدیل کیا جائے (2 میل برابر ایک کوس) تو یہ فاصلہ تقریباً 12 کوس ایک میل ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ مرزا نے فاصلے سے متعلق گاڑی بانوں ہی سے دریافت کیا ہوگا اور انہوں نے باندہ سے چلہ تارہ کا مجموعی فاصلہ 12 کوس بتایا ہوگا جس کو مرزا نے غلطی سے ”موڈہ“ سے فاصلہ بتا دیا ہے۔ دراصل یہ فاصلہ باندہ سے چلہ تارہ تک کا ہے۔ اس طرح مرزا موڈہ سے چل کر ایک رات جس گاؤں میں ٹھہرے وہ اتر اہٹ ہی رہا ہوگا۔

راقم الحروف کو اب یقین ہے کہ مرزا کے سفر کلکتہ کے درمیان باندہ آئے اور پھر وہاں سے کلکتہ کی خاطر چلتے ہوئے باندہ سے چلہ تارہ کے درمیان واقع ”موڈہ“ کا عقدہ حل ہو گیا ہے جس کو مختلف محققین غالب نے کبھی موڈہ، کبھی مودہ اور کبھی مودہا بنا دیا تھا اور یہ غلطیاں زمینی حقائق کو نظر انداز کرنے کی بنا پر ہوتی تھیں جو اب درست ہو جائیں گی۔

(محترم جناب حنیف نقوی صاحب کے خط کی نقل)

مکرمی و محترمی!

آپ کا نوازش مراسلہ بذریعہ اسپید پوسٹ کل 5 جولائی کو موصول ہوا۔ زمینی حقائق سے متعلق آپ نے جو معلومات پیش فرمائی ہیں، اس کے پیش نظر یہ طے ہے کہ غالب باندہ سے فتح پور جاتے ہوئے مودہ باضلع ہمیر پور سے نہیں گزرے تھے لیکن میں آپ کی اس رائے سے بھی متفق نہیں کہ ”مودہ“ دراصل ”موڑھ“ ہے۔ آپ نے 1874 کے نقشے پر انحصار کیا ہے اور غالب نے 1827 میں اس علاقے میں سفر کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس وقت وہاں باندہ سے چلے تارا تک پکی سڑک موجود ہو۔ دہلی سے رام پور کے سفر میں غالب جن راستوں سے گزرے، ان میں سے کئی مقامات اب اس راستے میں نہیں آتے، نہ ٹرین کے سفر میں، نہ بس کے سفر میں اور نہ ٹیل گاڑی کے سفر میں۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ باندہ سے مودہ یا گانو ہوتے ہوئے ہی چلے تارا گئے ہوں گے۔ غالب نے مودہ لکھا ہے اس لئے زیادہ قیاس آرائی مناسب نہیں۔ البتہ اس گانو کے نام کا موجودہ املا، تلفظ اور باندہ سے فاصلے متعین کر دیجیے۔ مودہ نام کے گانو کی موجودگی میں ادھر ادھر بھٹکنا اصول تحقیق کے خلاف ہے۔

”بیچ“ کے سلسلے میں بھی قیاس آرائی غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ غالب نے یہ لفظ ارادے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں پچھلے خط میں لکھ چکا ہوں۔ ”نامہ ہائے فارسی غالب“ ہی میں صفحہ 89 پر اس کے بطور۔۔۔۔۔ استعمال کی مثال بھی موجود ہے۔ ”با خود بسچیدہ ام۔۔۔۔۔“ نقطوں کے فرق پر نہ جائیے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ”بیچ راہ فتح پور کردہ خواہش شد“ میں پہلا لفظ ”بیچ“ ہی ہے۔ اگر

یہ لفظ ”بیج“ ہوتا تو اس کے لئے ”راہ“ کی بجائے ”سفر“ کا لفظ آتا لیکن اس صورت میں بھی یہ با محاورہ زبان نہ ہوتی۔

غالب نے ”مودہ“ سے چلہ تارا کا فاصلہ بارہ کوس یعنی اٹھارہ میل بتایا ہے (ص 17)۔ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہو۔

احقر

حنیف نقوی

Statistical & Descriptive Accounts of the North Western Provinces (Bundelkhand printed 1874, Edwin T. Atkenson, Surgey Benal)

The only instance of large market which has recently sprung up upon a principal routes of traffic is Rajapur. This town is situated on the road from Kamasin to Chhibun and Bargarh, and is also connected by a road with Manikpur, which, as above stated, is the chief railway station in the district. There are probably no markets requiring new roads, except perhaps Gungauli and Tindwari in Parganah Pailani; but all the roads in the district except the road from chilla to Banda, stand in great need of improvement.

The following is a table of distances from Banda of all places having 2,000 inhabitants, or which from any particular reason will find a place in the statistical account of the district :-

Place	Miles	Places	Miles
Atarra Buzurg	18	Khaptiha	8
Atrahat	14	Lugtara	9
Bhurendi	1	Mataundh	12
Bisanda Buzurg	18	Mahokhar	4
Bilgaon	10	Mawai Buzurg	4
Badausa	24	Marka	36
Baberu	20	Mau	34
Benda	22	Murwai	12
Dudhwa Manpur	37	Mungus	13
Garariya	22	Narayani	20
Gureh	3	Nayagaon	40
Girwan	10	Oran	26
Gukhiya	14	Pirdaran	30
Gurha Kalan	26	Pipehri	16
Hardauli	18	Paprainda	10
Ingua	34	Pathnehi	8
Jamalpur	6	Pailani	20
Jaspura	17	Rajapur	54
Khandeh	13	Rasan	29
Kalinjar	33	Silonda	11
Kartal	33	Sarha	30
Kurahi	20	Sinauni	18
Kairi	8	Sindhan Kalan	21
Karwi	42	Tindwari	14

The climate of the low land of Banda differs in some important respects from that of the Duab. The cold is less intense in the cold seasons, frost being rare except in the moist land adjoining the rivers. The hot weather commences in the middle of March in the spring crops (wheat, &c.,) are consequently ready for the sickle early in February, and very little is left uncut by the beginning of April. The hot winds are distinguished by two peculiarities - first, the absence or extreme rareness of dust-storms; secondly, the exceeding purity and transparency of the atmosphere during a greater part of that season, especially in the afternoons, when in other parts of India the sky has a hazy appearance from quantities of dust and fog in the air. This peculiarity is perhaps due to the constant exhalation of moisture proceeding from the ever-deepening fissures of the black soil. To this purity of atmosphere may perhaps be attributed the frequently fatal effects of the hot winds, or rather of the sun, deaths being not unfrequent among the natives from exposure at mid-day. In the commencement of the hot weather, when the nights are still cold and the sun is powerful from the moments of its appearance, the optical phenomenon of the elevation of distant scenery is not uncommon, either so as to elongate the groves and trees naturally visible or so as to bring objects far beyond the natural field of view.

*****

شہناز پروین

عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت

میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی ہندوستان کے ادبی و شعری افق پر نورانی ستارہ کے مانند چمکے۔ غالب نہ صرف اردو زبان کے معروف و نامور شاعر اور ادیب ہیں بلکہ فارسی زبان میں بھی معرکے کے شاعر ہیں۔ ان کے عہد کے اردو اور فارسی زبان کے شعرا اور نثر نگاروں میں مشکل ہی سے ان کے پایہ کا کوئی نظر آتا ہے۔ غالب کو اپنی فارسی دانی پر ناز تھا یہ بات ان کے اس شعر سے واضح ہوتی ہے۔

فارسی بین تا بہینی نقش ہای رنگ رنگ

بگذر از مجموعہ اردو کہ بی رنگ من است

غالب نے فارسی زبان میں قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے لیکن افسوس اس کے باوجود ایران میں غالب کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایران میں غالب پر جو مضامین لکھے گئے وہ بہت کم ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ برصغیر کے فارسی گو شعرا جن کی شناخت ایران میں کم کی گئی ہے غالب ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن کچھ ہندوستانی شعرا جیسے امیر خسرو دہلوی، بیدل، فیضی، دارا شکوہ، غنی کشمیری، زیب النساء، جعفری اور علامہ اقبال سے متعلق ایران میں خاصا کام ہو چکا ہے۔

غالب نے اپنے خطوط اور اپنے اشعار میں ایران کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایران کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ البتہ ایران میں عصر حاضر میں غالب پر جو تحقیقی کام ہوا ہے اور جو مقالات لکھے گئے ہیں باوجود کم ہونے کے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

تہران یونیورسٹی میں 1961ء میں جناب سید غلام اکبر نقوی کی فارسی ادبیات میں پی ایچ ڈی کے مقالہ کا عنوان ”کلیات نظم فارسی اسد اللہ خان غالب دہلوی“ تھا۔ یہ مقالہ ٹائپ شدہ 148 صفحات پر مشتمل ہے جو انہوں نے استاد حسن خطیبی کی رہنمائی میں مکمل کیا۔ یہ غالب دہلوی پر ایران میں پہلی تحقیق شمار کی جاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ چار ابواب پر مشتمل ہے اور حصہ دوم میں سبک شعر غالب، صنایع شعری، حسن تعلیل، لف و نشر، تنقیس الصفات، ترصیع، تضاد، مراعات النظیر، تضمین، ارسال المثل، سوال و جواب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کلام غالب میں مبالغہ، شوخی و طنز، خود ستائی و تفاخر، اصل و نسب نیز غالب کے کلام میں قرآن کا تاثر، شعرائی ایران و سخنان غالب پر بحث کی گئی ہے۔

نقوی صاحب کے تقریباً بیس سال بعد ڈاکٹر محمد حسن حارّی نے 1979 میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر اسماعیل حاکمی نے استاد دانشگاه تہران کی نگرانی میں ”نقد و بررسی غزلیات فارسی میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی“ کے عنوان سے تحقیقی مقالہ لکھا جو 135 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ”میخانہ آرزو“ کے نام سے غالب پر ایک کتاب ترتیب دی گئی جو 1993 میں تہران سے شائع ہوئی۔ ڈاکٹر حارّی ہی نے دیوان غالب کی تصحیح و تحقیق کا کام کیا جو 1998 میں وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار

سے شائع ہوا۔ یہ دیوان غالب کی غزلیات، رباعیات، مثنویات و قصاید پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں غالب کے فارسی وارو و احوال و آثار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فارسی میں کلیات نظم فارسی، میخانہ آرزو، سبد چمن، سبد باغ دودر، دعاء الصباح، رسالہ فن باگ اور اردو نثر میں پنج آہنگ، مہر نیمروز، دستنبو، قاطع برہان، فرش کاویانی، مآثر غالب، متفرقات غالب، دیوان اردو، قادر نامہ و بیاض، عود ہندی، اردو معلیٰ، نادرات غالب، مکاتیب غالب، نکات و رقعات غالب، نادر خطوط غالب کا نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد غالب کے قصیدے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غالب کے قصیدے بھی اہمیت کے حامل ہیں نیز غالب کی عاشقانہ اور فلسفیانہ شاعری کا بھی ذکر کیا ہے۔ انھوں نے غالب کے 334 اشعار کو پانچ مختلف نسخوں سے جو کہ دہلی، نولکھور، ترقی ادب لاہور (جلد سوم) اور لکھنؤ سے شائع ہوئے ہیں مقابلہ و مقایسہ کیا ہے۔

غالب دہلوی سے متعلق ایک ایرانی دانشمند محمد علی فرجاد نے ”احوال و آثار میرزا اسد اللہ خاں غالب“ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جو 1944 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب 257 صفحات پر مبنی ہے۔ حصہ اول میں ”اوضاع و احوال مملکت ہند و کیفیت زبان فارسی“ پر تحقیق کی ہے اور حصہ دوم ”شرح حال میرزا غالب“ پر مشتمل ہے۔ اس میں غالب کے اشعار بھی بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔

ڈاکٹر علی اصغر حکمت کی کتاب ”نقش پارسی براچار ہند“ کتاب فروشی ابن سینا تہران سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا موضوع وہ فارسی کتبے ہیں جو کہ ہندوستان کی قدیم تاریخی عمارتوں پر درج ہیں۔ نقش پارسی احجاز ہند۔ (صفحہ 126)

میں غالب کے مزار کے بارے میں چند سطر لکھی ہیں اور صفحہ 128 پر غالب کے مقبرہ کی تصویر بھی دی گئی ہے یہ کتاب 57-1956 میں رسالہ انڈو ایرانیکا، کلکتہ سے سلسلہ وار چار حصوں میں شائع ہو چکی ہے۔

تہران سے 1958 میں ان ہی کی دوسری کتاب ”سرزمین ہند“ شائع ہوئی یہ کتاب زمانہ قدیم سے عصر حاضر کے ہندوستان کی تاریخی، سماجی اور سیاسی حالات پر مبنی ہے اس میں غالب کا ذکر (صفحہ 358) دوسرے شعرا کے نام کے ساتھ موجود ہے۔

ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا کی کتاب ”گنج سخن (صفحہ 230)“ میں غالب کے بارے میں چند سطر موجود ہیں۔ اس کے بعد صفحہ 233 پر منتخب اشعار لکھے ہیں۔

ڈاکٹر محمد معین کی ”فرہنگ معین“ انتشارات امیرکبیر کی جانب سے 1974 میں شائع ہوئی اس کی جلد پنجم (صفحہ 1238) میں غالب کا ذکر موجود ہے۔

علامہ بزرگ تہرانی کی عربی زبان میں ”الشعر و الشعراء من الذریعہ الی التصانیف الشیعہ“ 1964 میں تہران یونیورسٹی سے شائع ہوئی۔ غالب کے دیوان کے تحت دیگر تالیفات کا مختصر ذکر ہے۔ ڈاکٹر زہرا خانلری (کیا) کی کتاب فرہنگ ادبیات فارسی 70-1969 میں انتشارات بنیاد فرہنگ ایران سے شائع ہوئی۔ اس میں حرف ”غ“ کے تحت پہلا نام غالب کا آیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک مضمون درج ہے۔

مندرجہ بالا کتابوں کے علاوہ دیگر ایرانی نقادوں اور دانشمندوں نے بھی غالب سے متعلق مختلف موضوعات پر مقالے لکھے جو ایران سے شائع ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایرانی ثقافتی مشیر جناب مصطفیٰ طباطبائی 1993-1995 ”رسالہ مہر“ میں ”اسد اللہ خاں

غالب“ کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر کیا جس کا آغاز غالب کے اس شعر سے کیا ہے:

گفتنی نیست کہ بر غالب ناکام چہ رفت

می توان گفت، این بندہ خداوند داشت

اس کے بعد ایران کے معاصر شاعر، نقاد اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر جناب شفیع کدکنی نے رسالہ ”ہنر و مردم“ 1968 کے شمارہ میں ”شعر پارسی در آنسوی مرزہا“ کے عنوان سے اپنے سلسلہ وار مقالہ میں (صفحہ 24-29) غالب کی شاعرانہ عظمت پر قلم اٹھایا۔ انھوں نے یہ مقالہ غالب کی وفات کے سوسال پورے ہونے کے موقع پر لکھا تھا۔

ڈاکٹر شفیع کدکنی نے جب ہندوپاک میں غالب کی سوویں برسی منائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی مجلہ سخن 1969 شمارہ 11-12 میں (صفحہ 1173-1175) ایک بار پھر غالب پر مقالہ لکھا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ فارسی کا اتنا عظیم شاعر اور ایران میں اس کی شناخت تشنہ طلب ہے۔

لاہور میں غالب پر منعقدہ بین الاقوامی سیمینار میں ایرج افشار نے جو مقالہ پڑھا تھا وہ مجلہ راہنمائی کتاب سال چہارم شمارہ 3-2-1/1971 میں شائع ہوا۔ شہید بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر (ضیاء الدین) سجادی کا مقالہ ”بخشی در بارہ شعر غالب دہلوی“ کے عنوان سے رسالہ ”پیوند دوستی“ شمارہ اول، اسفند 1977 میں شائع ہوا۔ مشہد یونیورسٹی کے استاد ادبیات فارسی ڈاکٹر علوی مقدم نے ”سیری در اندیشہ ہای غالب دہلوی“ کے عنوان سے مشہد کے مجلہ دانش کدہ ادبیات و علوم انسانی کے شمارہ چہارم، سال بیست و یکم زمستان 1988 میں ایک مفصل مقالہ فارسی زبان میں شائع کیا۔ ڈاکٹر علوی مقدم کا یہی مقالہ مجلہ دانش، اسلام آباد میں ”غالب کیست“؟ نیز مجلہ بیاض، دہلی سال دھم

شمارہ 1990 میں بہ عنوان ”زبان فارسی و عرفان در سرزمین ہند“ (صفحہ 80-96) میں کچھ ترمیم کے بعد شائع ہوا۔

1701 میں ہندوستان میں ایک فرہنگ ”برہان قاطع“ کے نام سے لکھی گئی جس کے مؤلف محمد بن حسین بن خلق تبریزی ہیں۔ اس سے پہلے ایک فرہنگ جمال الدین حسین انجوی شیرازی نے فرہنگ جہانگیری کے نام سے 1638 میں لکھی۔ اس وقت دراصل کسی زرتشتی کے پاس سے ایک کتاب کے چند اوراق ملنے سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ انھوں نے اس کتاب کے الفاظ کو فارسی سے مشابہ تو بتایا لیکن چونکہ کامل یقین نہ تھا اس لیے اس کو ایک الگ جلد میں شائع کیا۔ لیکن برہان قاطع کے مؤلف نے ان کو فارسی کے اصیل لفظ شمار کرتے ہوئے سیکڑوں دساتیری الفاظ کو فارسی کے شانہ بہ شانہ کھڑا کر دیا اور اپنی لغت میں الفبائی ترتیب سے شامل کیا۔ اس سے متعلق بہت سی بحثیں چھڑیں۔ خان آرزو نے برہان قاطع کی اغلاط کی وجہ سے 1147 میں ایک لغت سراج اللغت لکھی اس کے بعد غالب نے بھی اس بحث کو آگے بڑھایا اور کتاب قاطع برہان لکھی۔ ڈاکٹر معین نے برہان قاطع کی تصحیح و تحقیق کا کام انجام دیا جو 1963 میں تہران سے شائع ہوئی۔ اس میں ڈاکٹر معین نے ایک مفصل مقدمہ لکھا اور ابراہیم پور داؤد استاد دانشگاه تہران نے دساتیر پر مفصل بحث کی ہے۔

غالب نے قاطع برہان لکھنے کی غرض و غایت بتائی کہ چونکہ ان کی نظر میں برہان قاطع نادرست تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا تھا اس لیے انھوں نے غلط اور صحیح طرف ترجمانی کی غرض سے یہ کتاب لکھی۔

ڈاکٹر معین نے دساتیری الفاظ کو آذر کیوان کے پیراوان کا خود ساختہ معاملہ بتایا

جس نے برہان قطع سے لے کر بعد تک جگہ پائی۔ انھوں نے دساتیری الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو ”ازبر ساختہ ہای دساتیر“ بتایا ہے۔

غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی ہر سال غالب اور اس سے متعلق مختلف موضوعات پر بین الاقوامی سیمینار منعقد کراتا ہے جس میں بارہا ایرانی دانشمندوں کی شرکت بھی ہوتی رہی ہے وہ مختلف موضوعات پر اپنے بیش بہا مقالے پیش کرتے رہے ہیں۔ جو غالب ناموں کے مختلف شماروں میں شائع ہو چکے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

1969 میں غالب صدی ہفتہ کا انعقاد ہوا اور ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا۔ جس میں ہندوستان کے علاوہ غیر ملکی اسکالروں نے بھی شرکت کی۔ ایران سے پروفیسر لطف علی صورتگر نے شرکت کی۔ ان کا شمار ایران کے معروف نثر نگاروں، ناقدین اور شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا ”نکتہ ای چند در بارہ اشعار اسد اللہ خاں غالب“ جس میں غالب کی شعری صلاحیت، ان کے ابتکار معنی، ان کے فصیح و شیوا بیانی اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ نیز غالب کے فارسی کلام کو ایرانی شعروادب کے درخت بار آور کی شاخ قرار دیا ہے۔ ایرانیوں کو ان کے شعر کا شیفتہ اور غالب کو ایرانی شعرا کا ہم خانوادہ بتایا ہے۔ اس مقالہ میں ڈاکٹر صورتگر نے شروع سے آخر تک غالب کی عظمت، ان کی قادر کلامی اور مہارت شعر گوئی کا بار بار ذکر کیا ہے اور غالب کو ”سخن سرای زبردست ہندوستان“ کا خطاب دیا ہے۔

غالب نامہ جنوری 1984 میں پروفیسر محمد استعلامی کا مقالہ بہ عنوان ”صحو و سکر در غزل غالب“ شائع ہوا اس میں انھوں نے ”غالب کی غزل صحو و سکر“ سے متعلق نہایت مختصر تمہید باندھی ہے۔ صحو کا مطلب ان کی نظر میں ہوش اور ہوشیاری ہے اور یہ بھی بتایا ہے

کہ تصوف کی اصطلاح میں صحو سے انسان اپنے اعمال و احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سکر کا مطلب ہے شوق و وارفتگی جو انسان خدا کے حضور میں محسوس کرے۔ اس کیفیت کی وجہ سے راہ حق کے سالک کو ہوش نہیں رہتا بلکہ اس پر ایک اضطراب اور ہیجان کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ شریعت کے آداب اور احکام کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور ایک طرح کی شان بے نیازی سے گفتگو کرتا ہے۔ ساتھ ہی مثال میں غالب کے اشعار پیش کیے ہیں۔

غالب نامہ جولائی 1993 کے شمارہ میں ڈاکٹر رضا مصطفوی یونیورسٹی علامہ طباطبائی تہران کا مقالہ فارسی زبان ہی میں ”برشگال ہندو برشگال غالب“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ مقالے میں برشگال کے معنی اور غالب کے وہ اشعار جو برشگال سے متعلق ہیں تحریر کیے ہیں۔ برشگال سنسکرت کا اصل لفظ بتایا جاتا ہے اور اس لفظ نے ورشاکال (vershakal) کی صورت لی۔ اس کے جز ہیں ”ورش“ یعنی بارش اور کال یعنی ”موسم“ اور یہ معادل ہے برسات کا۔ برسات، ورشا، برشا، برکا، برس، لفظ ورشاکال کو برصغیر کے فارسی گو شعرا نے استعمال کیا ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ (واو) حرف (ب) میں تبدیل ہو گیا۔ ہندی اور فارسی زبان میں ”برشگال“ یا ”برشکال“ کا رواج ہوا۔ برشگال ہندوستانی تیسرا موسم ہے جو کہ گرمی کے بعد آتا ہے یعنی برسات کا موسم۔ غالب کے اشعار کے ساتھ دوسرے شعرا کے اشعار بھی درج کیے ہیں۔ غالب نے برشگال کی تعریف اپنے اشعار میں اس طرح کی ہے:

برشگال و تموز اند رہند   دیدہ باشی کہ برچہ منوال است
ہر یکی را زین دو فعل بہ وصل   دوش بردوش، بال بر بال است

فیض باران ہم از بہا ران جوی کاروانی، دگر بہ دنبال است

ڈاکٹر رضا مصطفوی کا ایک اور مقالہ ”سہم غالب در گسترش واژہ های فارسی در شبہ قارہ ہند“ فارسی زبان ہی میں غالب نامہ جنوری 1994 میں شائع ہوا۔

ڈاکٹر علوی مقدم کا مقالہ ”غالب کون ہے؟“ کے عنوان سے غالب نامہ جنوری 1996 میں شائع ہوا۔ اس میں غالب کے احوال و آثار کا ذکر ہے۔ غالب کے درج ذیل شعر کا خلاصہ بھی کیا ہے۔

فارسی بین تا بہنی نقشہای رنگ رنگ
بگذرا ز مجموعہ اردو کہ بیرنگ من است ۱

فارسی بین باتہ بینی کا ندر اقلیم خیال
مانی ورا از گم و آن نسخہ ارتنگ من است

۱۔ بیرنگ: ایسا صفحہ جس کو نقاش رنگوں کو پر کھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

لوگ اس شعر کا مطلب اکثر غلط نکالتے ہیں۔ یعنی غالب کی اردو شاعری فارسی شاعری کے مقابلے میں بے رنگ بتاتے ہیں جبکہ انھوں نے اس شعر کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ:

”غالب مندرجہ بالا قطعات میں اپنی فارسی گوئی پر فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو فارسی دانی اور فارسی سرائی میں ہنرمند سمجھتا ہے۔ فارسی کو اپنی اصل زبان مانتا ہے اور اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہنر کی نمائش فارسی زبان میں بہتر طریقے سے کر سکتا

ہے۔ اردو زبان اس کے لیے ایک ایسے خاکے کی طرح ہے جس کو نقاش رنگ آزمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“

دانشمندوں کی نظر میں یہی صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں غالب کے خطوط کے انداز بیان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ جناب اکبر ثبوت کا مقالہ فارسی زبان میں بہ عنوان ”غالب و اندیشہ وحدت وجود“ غالب نامہ جنوری 1996 میں شائع ہوا۔ استاد حسین فقیمی کا مقالہ ”نقد و بررسی دیوان غالب“ فارسی زبان میں غالب نامہ جولائی 1999 میں شائع ہوا۔ اس مقالہ میں غالب کے احوال درج ہیں۔ ان کی نظر میں غالب کی شاعری میں ادبی زیبائش و آرائش میں شعری اصناف سخن، جناس، مراعات، کنایات نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی غالب کے شعروں میں قرآنی تلمیحات کی نشاندہی بھی کی ہے۔

ہر جا کہ رفتہ معنی لا تقنطوا بہ کار

پیچید بوی سنبل فردوس در مشام

تلمیح آیت یہ بتائی ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔

”تلمیحی طالبیان کا مقالہ فارسی زبان میں بہ عنوان ”عناصر شعری ترکیب بندی از غالب“ غالب نامہ جنوری 2003 میں شائع ہوا۔ وہ مقالہ چھ حصوں پر مشتمل ہے (1) مقدمہ میں غالب کی زندگی کا مختصر ذکر ہے (2) ساختار معنای ترکیب بند در محور عمودی (3) آزادی غالب (4) انجام محور عمودی (5) موسیقی اور آخر میں نتیجہ گیری درج ہے۔ اس ترکیب بندی سے واضح ہو جاتا ہے کہ غالب کی اصل سوچ عاشقانہ اور عارفانہ ہے۔ غالب کی غزلوں میں موسیقی ترکیب بند تلمیح بند کا استعمال زیادہ ہے۔

ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت آہستہ روی سے ہی سہی لیکن جاری ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔

منابع:

- 1- قند پارسی، فصل نامہ رازی فی فرہنگی سفارت جمہوری اسلامی ایران، دہلی نو، شمارہ 9 بہار 13
- 2- دانش، فصلنامہ رازی فی فرہنگی سفارت جمہوری ایران، لاہور، بہار و تابستان
- 3- میخانہ آرزو، دکتر محمد حسن حائری 1993
- 4- دیوان غالب دہلوی مشتمل بہ غزلیات و رباعیات فارسی، سرودہ: میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی۔
- مقدمہ، تصحیح و تحقیق دکتر محمد حسن حائری چاپ اول
- 5- غالب پر چند مقالے، پروفیسر نذیر احمد، غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی دسمبر 1991
- 6- سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جنوری 1972
- 7- سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جنوری 1984
- 8- سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جولائی 1993

- 9۔ سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جنوری 1994
- 10۔ سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جنوری 1996
- 11۔ سہ ماہی مجلہ غالب نامہ، جولائی 1999
- 12۔ بیاض مجلہ تحقیقات فارسی، انجمن فارسی دہلی 1985
- 13۔ بیاض مجلہ تحقیقات فارسی، انجمن فارسی دہلی، شمارہ 1-1990

*****

English Publications of Ghalib Academy

1. *Whispers of the Angel* (Nawa-e-Sarosh)
Selection from Fourteen English Translation of Ghalib
Price Rs. 40/-
2. *A Dance of Sparks*
Imagery of Fire in Ghalib's Poetry
by Prof. Annemarie Schimmel, Price Rs. 150/-
3. *Iqbal Essays and Studies*
15 Articles of different scholars on Iqbal
Edited by Prof. Asloob Ahmad Ansari, Price Rs. 95/-

آپ کی بات

”جہان غالب“ کا چوتھا شمارہ ملا۔ بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناچیز کو اس قیمتی شمارے سے سرفراز کیا۔ غالب کے حوالے سے جو مضامین بھی ”جہان غالب“ شمارہ 4 میں شامل کیے گئے ہیں وہ سب خواندنی ہیں اور معلومات میں اضافے کا باعث۔ آپ کی ادارتی صلاحیتوں کی داد دینی پڑتی ہے کہ آپ نے غالب کے سلسلے کے کتنے نئے پہلو دریافت کر کے مضامین شامل اشاعت کیے ہیں۔ امید ہے دیگر شماروں کی طرح یہ شمارہ بھی اہل علم کے لئے قیمتی اور معلوماتی دستاویز ثابت ہوگا خاص کر غالب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے تو بڑی کارآمد چیز ہے۔

والسلام

سید حسن عباس

شعبہ فارسی

بنارس ہندو یونیورسٹی

”جہان غالب“ کا شمار نمبر 4 موصول ہوا۔ شکریہ۔ یوں تو میرے پاس دنیا جہان کے بے شمار ادبی رسائل و جرائد آتے ہیں۔ اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی کے بھی۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ ”جہان غالب“ کے مضمولات کی سنجیدگی، گہرائی، گیرائی اور معیار کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کا یہ جریدہ بے مثال ہے۔ میرا خیال تھا کہ غالب پر اب کچھ نیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے مطالعہ پر جو گمان تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ آپ اس قدر بلند معیار مضامین سے ہر شمارے کی ترتیب و تہذیب فرماتے ہیں کہ وہ بقول Brancis Bacon لفظوں کو چبا چبا کر ہضم کرنے کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔

نیاز مند

راشد جمال فاروقی

C-1452، آئی۔ ڈی۔ پی، ایل

ٹاؤن شپ، ویر بھدرا

رشی کیش، دہرادون

ارسال کردہ ”جہان غالب“ جلد دوم کا شمارہ 4 ملا۔ ممنوں ہوں کہ آپ نے اس شمارے کے ذریعہ غالب سے ہماری قربت کو مزید تقویت بخشی۔

”جہان غالب“ کو واقعی اسم با سمنی پایا۔ نہ صرف یہ کہ معیاری اور عصری تقاضوں کے پیش نظر مقالات آپ نے شائع کیے بلکہ ”غالب اکیڈمی“ کی جملہ سرگرمیوں سے بھی روشناس کیا۔ جہاں غالب کے یوم ولادت و پیدائش، طرحی مشاعرہ، محفل کلام غالب اور

سیمینار کے علاوہ ماہانہ ادبی نشست اور تحریری مقابلوں کی روداد دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ اس ”جہان غالب“ کی سیر سے ہم بھی مسرور و محفوظ ہوئے۔

”کتابوں کی باتیں“ بغور پڑھا۔ اختصار کے باوجود آپ نے قارئین کو ”روح کتاب“ سے آشنا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آپ کا بے تکلفانہ انداز تبصرہ اچھا لگا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ”شان اودھ“ کی اشاعت سے نہایت مسرت ہوئی۔ وسیم احمد سعید صاحب کی اس ”تاریخی اور ادبی کاوش“ کا احسان ہم ہندوستانیوں اور محبان اردو کے لئے ناقابل فراموش ہوگا۔

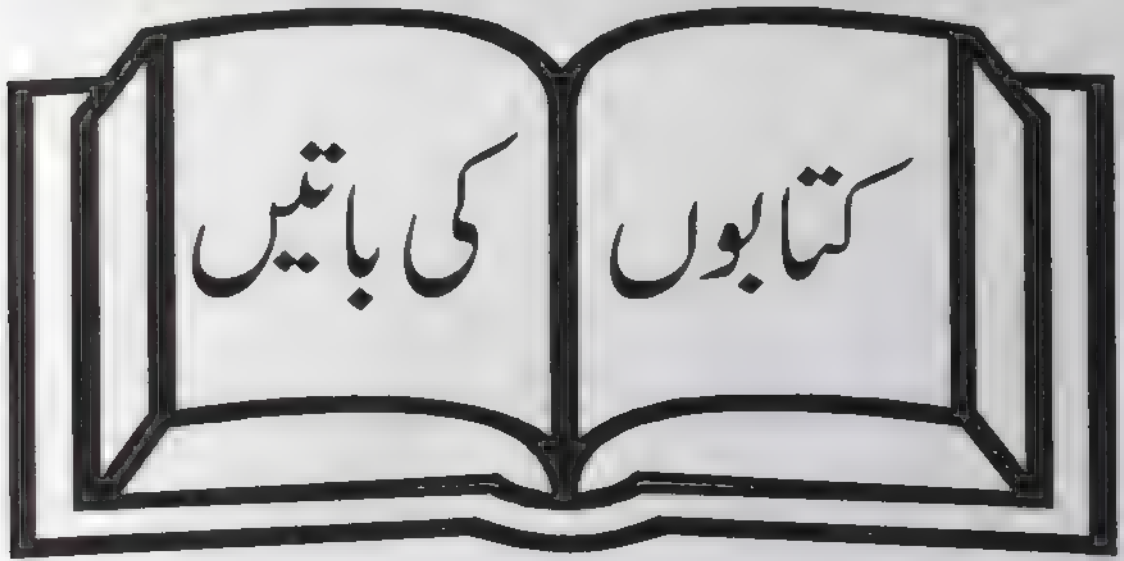
خیر اندیش

احمد سجاد

2- ک/3- بریا تو ہاؤ سنگ کالونی

راچی، جھارکھنڈ

*****

(تبصرے کے لیے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری)

کتاب کا نام : میرزا غالب کا روزنامہ

تالیف : خواجہ حسن نظامی دہلوی

ناشر : غالب اکیڈمی، نئی دہلی

قیمت : 50/- روپے

اشاعت : 2007

شمس العلماء مصور فطرت خواجہ حسن نظامی اگرچہ واقعات 1857 کے چشم دید گواہ نہ تھے لیکن ان کے زمانے میں خاندان شاہی کے ایسے افراد موجود تھے جو اس دور کی داستان بیان کرتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے ان لوگوں کی آپ بیتی سن کر اپنے مخصوص انداز میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں بیگمات کے آنسو، انگریزوں کی پیتا، محاصرہ دہلی کے خطوط اور غدر دہلی کے اخبار وغیرہ شامل ہیں۔ اسی سلسلے کی ساتویں کڑی میرزا غالب کا

روزنامہ ہے۔

خواجہ حسن نظامی اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ انھوں نے قرآن کا آسان زبان میں ترجمہ کیا۔ اردو میں سیکڑوں کتابیں تصنیف کیں جن میں ان کی انشا پردازی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انھیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اردو والے انھیں مصوٰفطرت کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔

غالب نے کوئی روزنامہ تحریر نہیں کیا تھا۔ خواجہ صاحب نے غالب کے خطوط سے کچھ تحریریں اخذ کر کے روزنامے کی شکل میں شائع کیا تھا جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1857 کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر غالب اکیڈمی نے اسے پھر سے شائع کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ:

غالب کے روزنامے میں ایک حرف بھی فرضی نہیں ہے بلکہ چشم دید اصلی حالات کی تصاویر ہیں اور پھر بیان ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ہے کہ میری عبارت اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ غالب کے اس روزنامے سے دہلی کی عمارتوں، دہلی کے نامور آدمیوں، دہلی کی قدیمی معاشرت، دہلی کے پرانے احساسات کا اتنا بڑا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے جو کسی غدر دہلی کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔

غالب اردو کے ایسے شاعر ہیں جنھوں نے 1857 کے واقعات کو دیکھا اور اس کے بہت بعد تک حیات رہے۔ غالب کے بیشتر معاصرین انگریزوں کے عتاب کے شکار ہوئے۔ غالب اپنے دوستوں میں تنہا تھے جنھوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا 1857 کے واقعات کا ذکر ان کی نثری تحریروں میں ملتا ہے۔ خواجہ صاحب نے نہ صرف ان کو یکجا کیا

بلکہ ان پر اپنا نوٹ تحریر کیا۔ یہاں صرف ایک مثال سے غالب کی تحریر اور خواجہ صاحب کے نوٹ کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

دہلی کے مفتی اعظم کی بے چارگی

”جناب مولوی صدر الدین صاحب بہت دن حوالات میں رہے۔ کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا۔ رو بکاریاں ہوئیں۔ آخر صاحبان کورٹ نے جان بخشی کا حکم دیا۔ نوکری موقوف، جائیداد ضبط ناچار خستہ و تباہ لاہور گئے۔ فنانشل کمشنر اور لفٹنٹ گورنر نے ازراہ ترحم نصف جائیداد و اگزاٹ کی۔ اب نصف جائیداد پر قابض ہیں۔ اپنی حویلی میں رہتے ہیں۔ کرایہ پر معاش کا مدار ہے۔ اگرچہ یہ امداد ان کے گزارے کو کافی ہے۔ کس واسطے کہ ایک آپ اور بی بی، بتیس چالیس روپیہ کی آمد۔ لیکن چونکہ امام بخش چہر اسی اس کی اولاد ان کی عمرت ہے اور وہ دس بارہ آدمی ہیں لہذا فراغ بالی سے نہیں گزرتی۔ ضعف پیری نے بہت گھیر لیا ہے۔ عشرہ ثامنہ کے آخر میں ہیں خدا سلامت رکھے بہت غنیمت ہیں۔“

غالب کی اس تحریر پر خواجہ صاحب نے جو نوٹ تحریر کیا ہے اس سے 1857 اور آج تک کی دلی میں ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔

مفتی صدر الدین صاحب صدر الصدور دہلی کے اکابر علما شرفا میں تھے۔ حویلی صدر الصدور کا تختہ اب بھی میونسپل کمیٹی کی طرف سے لکھا ہوا ایک دیوار پر نظر آتا ہے اور جانے والے کو رلاتا ہے۔ نیا محل کے سامنے ان کا مکان تھا جس میں خاندان بہادر غلام محمد حسین خاں رجسٹرار مرحوم کی سکونت تھی اور اب ان کی اولاد رہتی ہے۔

اللہ اللہ مسلمانوں کی غربا پروری کس شان کی تھی کہ مٹنے اور مٹائے جانے کے بعد بھی جب کہ نوے برس کے قریب عمر تھی، اور صرف چالیس روپیہ مہینہ گزر اوقات کے

لیے باقی بچا تھا مگر اپنے چہرے کے کنبہ کو پالتے تھے۔

حسن نظامی

1857 کے واقعات کے علاوہ اس کتاب سے مرزا غالب کے بعض کوائف کا بھی پتہ چلتا ہے جیسے غالب کا نسب نامہ، غالب کا حلیہ، غالب کی ازلی طبیعت، غالب کا مجموعہ کلام، غالب چشتی نظامی تھے وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی 1857 کے واقعات کے تعلق سے دہلی کی جو تباہی و بربادی ہوئی اس سے متعلق غالب کی جو تحریریں اخذ کی گئی ہیں ان کے کچھ عنوانات اس طرح سے ہیں:

”قلعہ کی تباہی کی پیش گوئی، اب دہلی میں کون رہتا ہے، اب دہلی میں ساہوکاروں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجا دی، فقیر اور ہتھیار نہ آئے، امام باڑے کا انہدام، دہلی کی جنگی کے پہلے ملازم، دلی پر پانچ لشکروں کا حملہ، غدر نہیں خدا کا قہر، اب کوئی دوست میرے سامنے نہ مرے، مٹنے والوں کے گھروں میں کون رہتا ہے، جامع مسجد کی رہائی، کشمیری کٹرہ کی مسامری، دہلی کے غارت شدہ بازار، دہلی میں مارشل لا، انگریزوں کے احسان کی یاد، دہلی کا دردناک مرثیہ، دہلی میں باغیوں کا اجتماع، باغیوں کا حشر“ وغیرہ۔ یہ ایسے عنوانات ہیں جن پر غور کئے بغیر 1857 کی بات ممکن نہیں۔ غالب اور 1857 سے متعلق قارئین اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب دلچسپ ہی نہیں سودمند بھی ہے۔

کتاب کا نام	:	اردو میں ادبی خط نگاری کی روایت اور غالب
مصنفہ	:	ڈاکٹر بیگم نیلو فر احمد
ناشر	:	موڈرن پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی
قیمت	:	250/- روپے
سن اشاعت	:	2007

نثری اصناف میں خطوط نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور غالب کی خطوط نگاری کے ذکر کے بغیر اردو نثر کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب کی شاعری کے مقابلے نثر پر کام کم ہوا ہے۔ ڈاکٹر بیگم نیلو فر احمد نے "اردو میں ادبی خط نگاری کی روایت اور غالب" کے عنوان سے کتاب تصنیف کر کے ایک قابل قدر کام کیا ہے۔ اصل میں کتاب کے دو حصے ہیں ایک اردو میں ادبی خط نگاری، دو غالب کی خط نگاری دونوں کا مصنفہ نے حق ادا کیا ہے۔ پہلا حصہ تحقیقی ہے۔ اس میں انھوں نے خط نگاری کے فن، اس کی اہمیت، خط نگاری کی تاریخ جیسے عنوانات قائم کر کے اس موضوع پر تحقیقی کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب میں اردو نثر کی تاریخ اور ارتقا پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

دوسرے حصے میں مصنفہ نے غالب سے پہلے اور غالب کے بعد اردو خط نگاری کا جائزہ لیا ہے۔ اور غالب کے خطوط کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے اور خاص طور پر لسانی پہلو پر زیادہ بحث کی ہے۔ ہر جگہ حوالے اور اقتباسات پیش کئے گئے ہیں اس سے مصنفہ کے وسیع مطالعے اور تحقیقی ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب کی طباعت عمدہ ہے۔ اردو نثر خصوصاً خط نگاری کے فن اور غالب کی نثر پر کام کرنے والے طلباء کے لیے یہ کتاب بہت اہم ثابت ہوگی۔

غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید	:	کتاب کا نام
ڈاکٹر تنویر احمد علوی	:	مصنف
غالب اکیڈمی، نئی دہلی	:	ناشر
250/- روپے	:	قیمت
2007	:	شاعت

مرزا غالب اپنی فارسی شاعری کو زیادہ پسند کرتے تھے اور اردو شاعری کو بے رنگ کہا کرتے تھے۔ ان کے فارسی قطعے کے ایک شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ ”فارسی کو دیکھ تاکہ تو میری فکر شاعرانہ کے رنگا رنگ نقش دیکھ سکے اردو کے مجموعے سے گزر جا کہ وہ تو میرا ایک ”مجموعہ بے رنگ“ ہے۔ غالب کو بے شک اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا لیکن غالب کی مقبولیت کا اصل سبب ان کا مجموعہ ”بے رنگ“ ہی ہے۔ اس پر کام ہو رہا ہے کتابیں چھپ رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ ان کی فارسی شاعری کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے اب ایسے وقت میں جب فارسی کا چلن ہندوستان میں عام نہیں ہے غالب کی فارسی شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یقیناً ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کے مطالعے سے غالب کی فارسی شاعری سے متعارف ہوا جاسکے۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتاب غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید اس کمی کو بہت حد تک پورا کرتی ہے۔

ڈاکٹر تنویر احمد علوی دورِ حاضر کے ایسے محقق ہیں جنہیں اردو اور فارسی پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ ان کی ایک کتاب ذوق کی سوانح اور شاعری پر ہے۔ خطوط غالب کی روشنی میں انھوں نے غالب کی سوانح بھی مرتب کی ہے۔ غالب کے فارسی خطوط کا ترجمہ

بھی کیا ہے۔ غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید ان کی تازہ ترین تصنیف ہے۔

ڈاکٹر تنویر احمد علوی کتاب کے حرف سر آغاز میں لکھتے ہیں:

”میرے اس تعارف نامے کے ذریعے کم از کم اہل اردو کے علم میں اتنی بات آ جائے گی کہ اپنے قطعات اور قصائد میں غالب نے وقتاً فوقتاً کیا کہا اور کیوں کہا، ان کے اسلوب اظہار کی بعض نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟“

ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے غالب کے فارسی قصائد کا تعارف کرایا ہے۔ غالب کے 13 فارسی قصیدے جو مختلف شخصیات پر لکھے گئے ہیں۔ جن میں خاص شخصیات کے نام ہیں اسکوار کالون، مکاف، لارڈ ہارڈنگ، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، نواب یوسف علی خاں، نواب کلب علی خاں، نواب واجد علی شاہ، بہادر شاہ ظفر وغیرہ تیرہ شخصی قصائد کے علاوہ مدحیات قصائد کا بھی تعارف کرایا گیا ہے۔ غالب کے فارسی قصائد کو حمد ستائش باری، نعت و منقبت، ثنائے ارباب دولت اور تعریف احباب چار حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے تحت ایک قصیدہ، نعت مقبول میں تین منقبت حضرت علیؑ میں پانچ قصیدے، حضرت امام حسین، عباس علمدار اور حضرت امام مہدی کے لیے ایک ایک قصیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے غالب کی قصیدہ نگاری پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مرزا کے فارسی قصائد اپنی بہترین صورت میں مرزا کے لیے اظہار ذات اور فن کارانہ سطح پر اپنی تہذیبی شناخت کا بڑا ذریعہ ہیں جو الفاظ کے لبوں کو چھوتے ہیں اور نوائے سروش بن کر اس کی ”صریر خامہ“ کی لطیف ہیئت اختیار کرتے ہیں۔ ان کا تخلیقی سرچشمہ شاعر کے شعور سے زیادہ اس کے لاشعور میں ہوتا ہے۔ غالب کے قصائد کے مطالعے کے وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا

چاہیے تاکہ اس تخلیقی سرجوش کو بہتر طور پر سمجھا جاسکے جس کا تعلق غالب کے فارسی قصائد سے ہے۔“

قصائد کے بعد کتاب میں فارسی قطعات پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ شہزادہ مرزا نغرو کے لیے قطعہ، قطع در تہنیت شادی، قطعہ تہنیت بہ نظر گاہ بادشاہ اودھ، در تحسین گر بہ جیسے قطعات کا خصوصی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ در تحسین گر بہ میں غالب نے اپنی بلی کی تعریف کی ہے۔ میر کا موازنہ کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ:

میر کے گھر پٹی ہوئی ایک بلی کا دلی کی خواتین اور شریف زادوں جیسا کردار تھا
جب کہ غالب اپنے گھر میں پٹی ہوئی بلی کو ایسے کسی جیتے جاگتے کردار کے
ساتھ پیش نہیں کر سکے۔

کتاب میں قطعات تاریخ کے عنوان کے تحت ان قطعات کا تعارف پیش کیا گیا ہے جو قطعات نگارش سے مزین ہیں ایسے 26 قطعات کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے اور وہ تاریخیں بھی درج کی گئی ہیں جو قطعات کے مادہ تاریخ سے برآمد ہوئی ہیں۔ ان میں بعض قطعات دو اشعار کے اور بعض تفصیلی ہیں۔ کتاب میں قطعات کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کے چھٹے باب کا عنوان مزید کچھ تاریخی قطعات ہے جس کے تحت قطعہ فتح در ضلع پنجاب، قطع در وایسراے صاحب بہادر قطعہ در وفات تفضل حسین خاں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ غالب کے فارسی تاریخی قطعات کے سلسلے میں مصنف کی رائے یہ ہے۔

”غالب کو اگرچہ تاریخ نگاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی انھوں نے کافی تعداد میں اس نوع کے تاریخی قطعات اپنی فکری کاوشوں کی یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ اگرچہ اپنے قصیدوں کی طرح کبھی وہ ان کے لیے داد طلب

نہ ہوئے جب کہ ان قطعات میں مرزا کے شعر و شعور میں بعض اچھے نمونے بھی ملتے ہیں۔“

کتاب کا ساتواں باب غالب کی فارسی مثنویاں ہے۔ اس عنوان کے تحت مثنوی چراغ دیر، مثنوی باد مخالف، مثنوی سرمہ بنیش، مثنوی دربارہ امتناع نظیر خاتم النبیین، مثنوی دروداغ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دوسری اصناف کے مقابلے میں غالب کی فارسی مثنویاں زیادہ مقبول ہوئیں۔ مثنوی چراغ دیر کا نہ صرف ترجمہ ہوا ہے بلکہ اسے ڈرامے کی شکل میں پیش بھی کیا گیا ہے۔

کتاب کا آخری باب غالب کی فارسی شاعری غزلیات کا ہے۔ اور انتخاب گل رعنا کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے کلکتہ میں غالب اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے تھے اس میں کچھ اشعار اردو کے اور کچھ فارسی کے شامل تھے۔ مصنف گل رعنا کا تعارف کراتے ہوئے بعض اشعار کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ غالب نے جو کچھ اپنی فارسی غزلوں میں کہا ہے یا قطعات میں جو شاعرانہ باتیں اور استادانہ انداز فکر و نگارش ان کی زبان یا زبان قلم پر آیا وہ ہندوستان کی فارسی شاعری کا بہت اچھا، نہایت اہم اور لائق تحسین نمونہ ہے۔

ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب کی اس کتاب سے جو فارسی نہیں جانتے وہ غالب کی فارسی شاعری سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ غالب کے پرستاروں اور غالب پر ریسرچ کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہر اعتبار سے قابل مطالعہ ہے۔

ادبی سرگرمیاں

غالب اکیڈمی علمی، ادبی و ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں علمی، ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پروگرام نہ صرف غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیے جاتے ہیں بلکہ دہلی کی مختلف انجمنیں بھی یہ پروگرام کرتی ہیں۔ غالب اکیڈمی ہر مہینے ایک ادبی نشست کا اہتمام کرتی ہے۔ ماہ نومبر کی ایک نشست کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔

غالب اکیڈمی میں ماہانہ ادبی جلسے کا اہتمام

جس میں اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار اردو ریسرچ ٹریننگ سینٹر، لکھنؤ کے پرنسپل جناب غنفر علی نے اپنا نیا افسانہ تصویر تخت سلیمانی پیش کیا۔ اس افسانے پر ڈاکٹر مولا بخش نے سیر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اس افسانے کی کئی جہتیں ہیں۔ ٹریٹ منٹ، موضوع اور اسلوب کے نقطہ نظر سے ایک اہم اور منفرد افسانہ ہے۔ افسانے پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیغام آفاقی نے فرمایا کہ یہ افسانہ توجہ چاہتا ہے اس پر ٹھہر ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں یہ پوری طرح نہیں کھلتا۔ انجم عثمانی نے افسانے کو بہت پسند کیا اور کہا کہ افسانے کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ فرحت

احساس نے کہا کہ غففر اس افسانے میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ اس جلسے کی صدارت جناب کمال جعفری نے کی اور نسیم عباسی، اسد رضا، نگار عظیم، ظہیر برنی، فرحت احساس، مظہر الحق مخدومی، طالب زیدی، متین امر و ہوی نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔

اپنے پڑوسیوں کو بھی پہچانتا نہیں   محصور اپنے خول میں اب فرد فرد ہے
(اسد رضا)

جستجو پہنچتی ہے نت تئے جہانوں میں   جی رہے ہیں ہم یا رو جانے کن زمانوں میں
(نسیم عباسی)

یہ کس کی آنکھ لگی ہے اداس منظر پر   یہ کون ہے کہ جسے دیکھنے کی فرصت ہے
(غففر)

ہماری اپنی جنت اپنی دوزخ   ہمارے اپنے سب سود و زیاں ہیں
(طالب زیدی)

میں مسائل سے جنگ کرتا ہوں   زندگی دے گی کیا سزا مجھ کو
(کمال جعفری)

میں رونا چاہتا ہوں خوب رونا چاہتا ہوں   پھر اس کے بعد گہری نیند سونا چاہتا ہوں
(فرحت احساس)

دو قالب ایک جاں ہو کر اگر دنیا میں ہم رہتے   نہ کوئی مدعی ہوتا نہ کوئی مدعا ہوتا
(متین امر و ہوی)

غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام اردو ہندی کہانی کی ایک شام کا انعقاد

معاصر کہانیوں کے معیار مشکل اور پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ کہانی کا ابتدائی دور آسان تھا لیکن جیسے جیسے کہانی اپنے ارتقائی سفر کو طے کرتی گئی اس میں پیچیدگی آتی گئی۔ ان خیالات کا اظہار معروف افسانہ نگار پروفیسر جوگندر پال نے اپنی صدارتی تقریر میں کیا۔ پروفیسر جوگندر پال نے مزید کہا کہ اردو کہانی کا ماضی نہایت ہی سنہرا ہے اور مستقبل کافی روشن ہے اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ انھوں نے حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت از خود کچھ نہیں ہوتی یہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اچھی کہانی وہ ہے جس میں کہانی کا احساس ہو لیکن کہانی کار کا احساس نہ ہو اور کہانی میں شعر کی لذت کا احساس ہو۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی جاوید نے اردو ہندی کہانی کے حوالے سے کہا کہ جہاں تک مکتی کی روایت ہے تو اردو میں یہ چیز بغاوت کی شکل میں شروع سے ہی موجود ہے اور یہی اس زبان کا اصل کردار ہے۔ اردو نے ظلم و زیادتی کے خلاف شروع سے آواز بلند کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہندی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اردو کی اس روایت کو ختم نہ ہونے دیں کیونکہ یہ ذمہ داری صرف اردو والوں کی ہی نہیں ہے۔ ہندی کے ممتاز ادیب پروفیسر گنگا پرساد وگل نے نئی ہندی کہانی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہندی کہانیوں کی جو روایت ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ انھوں نے آزادی سے پہلے اور اس کے بعد کی کہانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آزادی سے قبل کی کہانیوں میں آزادی کا جذبہ ملتا ہے تو آزادی کے بعد یہ جذبہ دوسری شکل میں سامنے آتا ہے اب لوگ اقتصادی، معاشی، رشتوں اور حقیقتوں کی آزادی پر زور دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پروفیسر معین الدین جینا بڑے نے اردو کی نئی کہانی پر گفتگو کرتے ہوئے

کہا کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں زندگی بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ انسانی اقدار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ آج کی کہانی تین طرح سے سامنے آتی ہے۔ پہلا رجحان یہ ہے کہ آج کی کہانی حقیقت کو قبول کرتی ہے۔ دوسرا رجحان یہ ہے کہ آج کی کہانی کار حقیقت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور تیسرا رجحان یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسے حقیقت کی طرح پیش کرنا گویا حقیقت کا مقابلہ کرنے والا رجحان۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کہانی کس طرح پیش کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں میں فن کو کس طرح برتا گیا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر گنگا پرساد وٹل نے کھوئی ہوئی تعویذ، رتن سنگھ نے سون چڑی، طارق چھتاری نے بندوق، ڈاکٹر نگار عظیم نے مردار اور ڈاکٹر خالد جاوید نے مٹی کا تعقب کہانی پڑھ کر سنائی۔ پروگرام کی نظامت غالب اکیڈمی کے سکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے کی۔ اس موقع پر این سی پی یو ایل کے اشتراک سے غالب اکیڈمی میں چلائے جا رہے کمپیوٹر کورس میں رحمت اللہ (پہلی پوزیشن)، محمد مہتاب (دوسری پوزیشن) اور پروین افروز (تیسری پوزیشن) کو ڈاکٹر علی جاوید نے اپنے ہاتھوں سے سند اور انعامات پیش کئے۔ علاوہ ازیں پروفیسر جوگندر پال نے دیگر طلباء و طالبات کو اسناد پیش کیں۔ پروگرام کے شروع میں متین امر وہوی نے استقبالیہ نظم پڑھی۔

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف / مترجم	نام کتاب
75/-	غالب اکیڈمی	1- دیوان غالب (ہندی)
60/-	غالب اکیڈمی	2- دیوان غالب عام ایڈیشن
90/-	گیان چند جین	3- غالب شناس مالک رام
250/-	ڈاکٹر قاضی سعید الدین احمد علیگ	4- شرح دیوان غالب
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	5- تفتہ اور غالب
22/-	عرش ملیانی	6- فیضان غالب
25/-	اخلاق حسین عارف	7- غالب اور فن تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	8- تصورات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	9- انشائے مومن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	10- مومن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	11- ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	12- نوائے سروش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	13- اقبال / مضامین مقالات
75/-	پروفیسر محمد حسن	14- جنوب مغرب ایشیا میں رابطے کی زبان
90/-	ان میری شمل (قاضی افضل حسین)	15- رقص شرر
150/-	شمس الرحمن فاروقی	16- اردو غزل کے اہم موڈ
90/-	محمود نیازی	17- تلمیحات غالب
200/-	ڈاکٹر عقیل احمد	18- جہات غالب
250/-	ڈاکٹر تنویر احمد علوی	19- غالب کی سوانح عمری
150/-	غالب اکیڈمی	20- دیوان غالب ڈیکس (تین رنگوں میں)

غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمید کی پیدائش کا سو سال